

अ०३म्

वर्षम्=२०
अङ्कः=१,२
पूर्णाङ्कः=२२६,२३०

गुरुकुल-पत्रिका

वेदाङ्कः

भाद्रपद-भाद्रिनि २०२४
सितंबर-अक्टूबर, १९६७

सम्पादकः

श्री भगवद्गो वेदालङ्कारः

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालङ्कारः

उपसम्पादकः

श्री प्रा० बुद्धदेव एम.ए.

स० मुख्याधिकाता

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः

संस्कृतभागः

विषय-सूचिका

पृष्ठ

श्रुति-मुद्रा	१
वेद-सन्देशः	३
स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारसरणिः	५
अग्निसहस्रनामस्तोत्रम्	१०
वसन्ततिलकम्	१३
वेक्तास्तोत्रम्	
वेदमूला. कथाः	२०
चतुर्वेदविषयानुक्रमणी	२४
कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्	२७
वेदवर्णितराजनैतिकराष्ट्रान्ताः	३०
श्रुतिमातुः वात्सल्यम्	३४
मरुद्गणः	३६
वेदगौरवम्—अनादिनिघनलक्षणम्	४४
यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः	४७
तन्मे मन. शिवसंकल्पमस्तु	५२
वेदलहरी	५४
स्वामी श्रीभगवदाचार्यः	३
श्री रामनाथो वेदालङ्कारः	५
श्री साम्बदीक्षितः	१०
प्रो श्री बुद्धदेव शर्मा एम.ए. वेदार्थः	१३
श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः	
श्री विनोदचन्द्रो विद्यालङ्कारः, एम.ए.	२०
श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः	२४
श्री उदयवीर शास्त्री	२७
श्री रघुवीरमृक्षशास्त्री वेदालङ्कारः	३०
श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा	३४
श्री निगम शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी	३६
श्री स्वामी महेश्वरानन्द जो महाराजः	४४
श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः	४७
श्री ऋ० याज्ञवल्क्यः—आर्यवानप्रस्याश्रम	५२
श्रीहरिचन्द्रो रेणापुरकरः एम.ए.	५४

विषयः	लेखकः	पृष्ठ
मुष्ठाकृतितत्त्वसमीक्षासूत्रम्	श्री डा० मङ्गलदेव शास्त्री	५६
हिन्दी विश्वभारती—चन्द्रतत्त्वानुसंधान परिषद् बौकानेरम्	श्री विश्वनाथ मिश्र.	५७
वाक्यपदीयम्	श्रीसोमदेवशर्मा एम. ए.	५८
साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः	६०
सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार	६०
वैदिकधर्मगीतम्	श्रीपण्डितधर्मदेवो विद्यामार्तण्डश्चतुर्वेदी	६२
हिन्दी भाग		
वैदिक धर्मगीत	श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड	६३
वेद और आर्य	ले० श्री डा० मुंशीराम शर्मा	६५
अमृत ज्योति प्राप्ति और विस्तार	डा० श्री बन्नीप्रसाद पचौली	३६
श्रावणी और स्वाध्याय	प्रा० श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य	७४
वेदों का प्रचार कैसे हो ?	श्री शङ्करासिंह वेदालंकार, एम० ए०	७६
दीनबन्धु सी. एफ. ऐन्ड्रयूज	श्री दीनबन्धु सी. एफ. ऐन्ड्रयूज	८०
वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन	श्री विनोबचन्द्र विद्यालंकार एम. ए.	८१
वैदिक मनोवि शतायु श्री प० सातवलेकर	श्री पु. पां. गोखले	८८
गुरुकुल कांगड़ी में		
गुरुकुल-समाचार	श्री सूर्यप्रकाश 'मदन' विद्यालंकार	९७
वेदों के ऋषि	श्री प० भगवद्दत्त वेदालंकार	१०१
वैदिकभाषा का विकास	डा० सुधीरकुमार गुप्त	१८१

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

वेदाङ्कः

भाद्रपद-अश्विन २०२४, अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर १९६७, वर्षम् २०, अङ्कौ १,२, पूर्णाङ्कौ २२६,२३०

श्रुति-सुधा

ऋषिः—मेघ्यातिथिः काण्वः । देवता अश्विनी । छन्दः—मायत्री

श्री३म् या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा ।

अश्विना ता हवामहे ॥ ऋ० १।२।२

(या) जो अश्वी (देवा) दिव्य गुण युक्त (सुरथा) उत्तम रथ वाले (रथीतमा) श्रेष्ठ रथी तथा (दिविस्पृशा) दुलोक को स्पर्श करने वाले हैं (ता उभा अश्विना) उन दोनों अश्वियों का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं

दोनों अश्वियों के प्रबुद्ध होने पर होता यह है कि वे अश्वी दुलोक की ओर तथा हृदय-गृहा की ओर सोम सवन करने वाले के घर के प्रति आरोहण करते हैं, क्योंकि वे उत्तम रथों वाले व श्रेष्ठ रथी हैं । आने रथों पर विराजमान होकर वे ऊर्ध्वारोहण में दुलोक तक का स्पर्श करते हैं । अष्टात्म क्षेत्र में मन और बुद्धि की संयुक्त चेतना जब बाह्य विषयों में न जाकर ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से भी ऊर्ध्व में दुलोक की ओर आरोहण करती है । (मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रेरयत्) तब ये अश्वी 'दिविस्पृशा' होकर दिव्य ज्ञान के अवतरण में सहायक होते हैं । इन रथों में जुते हुए अश्वों को ऊर्ध्व की ओर हाँकने के लिए चाबुक की आवश्यकता है । वह चाबुक क्या है ? इसका वर्णन भगले मन्त्र में इस प्रकार हुआ है ।

ओ३म् या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती ।

तथा यज्ञं मिमिक्षतम् ॥ ऋ० १।२२।३

(अश्विना) हे अश्वियो ! (सूनृतावती) श्रेष्ठ परिमित तथा ऋतवाली (मधुमती) माधुर्य गुण युक्त (या वां कशा) जो तुम्हारी वाणीरूप चाबुक है (तथा) उससे (यज्ञं) इस ऊर्ध्वारोहण के यज्ञ को (मिमिक्षतम्) सिंचित करो ।

ऊर्ध्वारोहण में अश्वों को हांकने के लिए चाबुक (कशा) वाणी है। यह वाणी मधुर श्रेष्ठ, परिमित तथा ऋत से युक्त (सु+ऊन+ऋत) होती है। ऐसी वाणी इस यज्ञ को सींचती है। यह यज्ञ ऊर्ध्वारोहण का तथा हृदय गुहा में बैठने का यज्ञ है। उपर्युक्त वाणी द्वारा इस यज्ञ-मार्ग का सिंचन करना ही ऊर्ध्वारोहण के मार्ग में अश्वों को प्रेरणा देना है।

ओ३म् नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः ।

अश्विना सोमिनो गृहम् ॥ ऋ० १।२२।४

(अश्विना) हे अश्वियो ! तुम (यत्र) जहां (सोमिनः गृहम्) सोमसवन करने वाले यजमान का घर है वहां (रथेन गच्छथः) रथ से जाते हो, वह घर (वाम्) तुम्हारे लिये (दूर के नहि अस्ति) दूर नहीं है ।

सोम-सवन करने वाले यजमान (आत्मा) का घर अस्तिष्क तथा हृदय-गुहा के अन्तरतम में है। वहां तक मन और बुद्धिरूपी अश्वियों के संयुक्त प्रयत्न से पहुँचा जा सकता है।



वेद-सन्देशः

सारस्वतसर्वाभौमपडितराजपरिव्राजकाचार्यस्वामि श्रीभगवदाचार्य
राजनगर मोसाइटी अहमदाबाद-७

विद ज्ञाने, विदलुलाभे इत्येताभ्या घातुभ्या
निष्पन्नो वेदशब्दो वेदार्थेन वेदोपदेशेन च मानवाना
नैरन्तर्येण दुष्कृतिमपनीय सुकृति चोपनीय श्रेय-
सुधया चोपसिच्य परम कल्याण प्रणयतीत्यस्माक
वेदानुयायिना सम्प्रत्यय, वेदो लौकिकीमपि सिद्धि
साधयति पारलौकिकीमपि ता प्रसिद्धि नयतीत्यप्य-
स्माक प्रत्यय ।

वेदराशिर्न केवलं भारतीयानामेव प्रत्युत सर्वेषा
भविना भव्यानामभारतीयानामपि श्रेयस श्रित-
शङ्कर शङ्कर इव प्रतिष्ठमान सर्वज्ञानुशेते । वेदो
नैकदेशीय । तज्ज्ञानमपि न निधत देशे प्रति निय
ताम्बा मानवान्प्रति । यो न नियते काले विचरति
न वा नियते देशे प्रचरति न वा नियते मानवमानसे
एव सन्दधाति स वेद । एतन्नेव वेदस्य वेदस्य
सिध्यति । मानवविभागे वेदस्याज्ञात एव । वेदस्तु
वेद । ज्ञानरूपो हि स । लोकेऽप्युक्तम्—अथ
निज परो वेति गणना लघुचेतसामिति । न खलु
वेदो लघुचेता । महोयानसौ । अत एव स
उपविशति—

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद-

स्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

यद्गान्तरिक्षे पथिभि पतन्त

तमस्ता विध्य सर्वा शिशान ॥

अत्र तिष्ठन्तमित्यनेन गृहस्य उच्यते । चरन्त-
मित्यनेन परिव्राजक इतीष्यते । अन्तरिक्ष इत्यनेन
योनि उच्यन्ते । अथवा अन्तरित्यनेन दूरदेशो
विदेशो बोधलोभ्यते । अन्तर ईक्षत इति । दूरस्थोहि
अन्तर ईक्षते । न समीपस्थ । अनेकार्थानि हि
अव्ययपदानि । अत एवेहान्तरशब्दोन्तरमाह । अर्थ-
निष्ठो हि सन्धः, न हि शब्दनिष्ठोऽयम् । अर्थात्
प्रत्याययितु शब्दाना प्रवृत्ति, न तु शब्दान् प्रत्या-

यितुमर्थप्रवृत्ति । अत एवोक्तम्—

न सोस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते ॥

न हि वेद कमपि देश विजानाति न वा वर्ण
न वा जातिम् । न वा सम्प्रदायम् । सर्वेभ्य पृथग्भूय
वितिष्ठमानो भगवान्वेद स्वातन्त्र्येण सर्वानेव
भूमिष्ठान् नरान् प्रबोधयितु प्रवृत्त । किं प्रबोध-
यत्यसौ ? अज्ञातज्ञापकता हि वेदस्य । यदज्ञात
तद् बोधयति । किमज्ञात तदाह—

१ अलब्ध स्पृणुहि जातवेद ॥

ऋ १० ८७ ७ ।

२ तमारभस्व समिधा यविष्ठ ॥

ऋ १० ८७ ८ ।

३ परा शृणीहि तपसा यातुधानान् ॥

ऋ १० ८७ १४ ।

४ पराचिधा मूरदेवाञ्शृणीहि

परासुतृपो अभि शोशुचान ।

पराद्य देवा वृजिन शृणन्तु ।

ऋ १० ८७ १४ ।

५ तीक्ष्णेनान्ने चक्षुषा रक्ष यजम् ॥

ऋ १० ८७ १६ ।

(१) जात जात त्व वेत्सीति हे जातवेद
परमेश्वर, अलब्ध तन्मयित्वा स्पृणुहि रक्ष । (२)
हे यवस्व समिधा बोधया ज्ञानेन तमज्ञानराशि
नाशयितुमारभस्व येन जगति सर्वे जीवा निपोडिता
सन्ति । (३) मूरदेवान् मूरो हिता हिताप्रवृत्ति-
मान्वा । एव च मूरदेवा प्राणिहितका । परकार्य-
हितका वा । परस्वायंद्गोधारो वा । ताञ् शृणीहि
छिन्धि । परासुतृपोपि परेषामप्येषामसुभिर्भ्यं तृप्यन्ति
तानपि तानपि छिन्धि । किं च देवा विद्वांस
स्वोपदेशेन वृजिन सर्वज्ञावस्थित प्रायमपि परा-

गृणन्तु । (४) तीक्ष्णेतान्मे परमेश्वर चक्षुषा यत्र देवं धर्मात्मानं रक्ष ।

एतत्सर्वं परमेश्वरं सम्बोध्योक्तं तथापि सामान्येनायमुपदेशोऽन्यत्रापि संबध्यते । न केवलं ब्राह्मणैर्वा क्षत्रियैर्वा वैश्यैर्वा शूद्रैर्वैतर्कतव्यम् । सर्वैरेव कर्तव्यम् । न हि ब्रह्म केवलं ब्राह्मणदर्शि भवति । सर्वानेव स समानेनैव भावेन पश्यति । अत एव यदि आर्या अपि मूर्खदेवा भवन्ति तेषामपि “त्रेधा मूल यातुधानस्य वृश्च” (ऋ० १० ८७ १०) इत्यनुसृत्य छेदं प्राप्त एव । अनार्याणां च प्राप्त एव सः । ‘वाचास्तेन शरव ऋच्छन्तु ममान् ।’ (ऋ० १० ८७ १५) इत्यनेन छलिनः कपटिनं छिन्धीत्युक्तम् । तेभ्यो दुष्टेभ्यो दूरतः पलायनं वा सक्षणयोपदिष्टम् ।

“सखे सखायमजरो जरिणोऽने मर्ता अमर्यस्त्वं न” (ऋ० १० ८७ २१) समानस्याति-मन्तमुद्दिश्योपदिश्यते—हे सखे, सखाय समान-धर्माणं मित्रं वा जरिणे कुरु । जरापयंतं यथा जीवेत्तथा कुरु । मित्रधर्म एव । स्वमित्राणां यथायु-र्वृद्धिर्भवेत्तथा यतितरुं धर्मवृद्धये ।

न हि वर्णविभागाय वेदप्रवृत्तिः । विभागो हि नास्ति । न हि नाशाय पारमेश्वरं ज्ञानं प्रवृत्तिं विदध्यात् । वेदस्तु सर्वकल्याणमेव सदाभिवाञ्छति ।

सर्वधर्मा सर्वकर्मा सर्वभूत स वेद उपदिशति—

समानी व आकूति समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति ॥

सर्वमनुष्यानुद्दिश्य वेदो ब्रूते युष्माकं सङ्कल्पो-ध्यवसायो वा समानप्रकारको भवतु । समान-प्रकारक इत्युक्त्याधर्मं वारयति । न हि सर्वेषां सकल्पः समानप्रकारक एव भवति । य कोऽपि युष्माकं सङ्कल्पं स्यात् तत्रानार्यत्वस्पर्शो न स्यादिति भावः । यस्माकं मनोऽपि समानमेवास्तु । अत्रापि सामान्यम् आर्यविगर्हणाराहित्यम् ।

एव च भगवान् वेदं सर्वेषु मनुष्येषु भेद-राहित्येन सौहित्येन च वर्तमानतोपदिश्यते । सर्व एव मानवा मानवत्वेन समाना एव । गुणवैशिष्ट्येन भवतु नाम वैशिष्ट्यं यत्र कुत्रापि । जात्यन्तरं वर्णान्तरं च तत्र नैव भवति । गुणप्रकर्षेण प्रकृष्टोऽस्व इति तु भवति परमप्रकृष्टगुणोऽश्वोऽश्वो न भवति इति तु न । एव मनुष्येऽपि वितेयम् । अत एव भगवान् वेदो ब्रूते समानी व आकूतिरिति ।

यथा गुरुः शिष्यानुपदिशति सत्यं युष्माभि-र्वक्तव्यमिति । तमुपदेशं स्वीकृत्य शिष्या ब्रुवन्ति सत्यमस्माभिर्वक्तव्यमिति । तथैवात्र मन्त्रोपि संगमनीय इति ।

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेतो जनानाम् ।

ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो बाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥

(ऋ० १ ६६ २ ।)

वह सुखदायक घर की भांति हमारे सब क्षेम को धारण करता है । वह पक्के हुये जौ के समान है । वह मनुष्यों का विजेता है, स्तुति गाने वाले ऋषि के समान है; लोगों में उसको क्याति है; वह मानो हमारा हर्षयुक्त घोड़ा है, वेगवन् घोड़ा; वह हमारे वृद्धि-विकास को धारण करता है ।

स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारसरणिः

श्री रामनाथो वेदालंकार.

श्रीसमन्विता लोकोपयोगिसकलज्ञानविज्ञान-
सारस्वतसागरा ऋग्यजु.सामाथर्वणश्चत्वारो वेदा
आदिकालादेव भारतीयानां परमश्रद्धात्पदत्वं
प्राप्ता अन्तर्गमितीरहस्यैरुपदेशैश्च पावयन्तो
जनानां हृदयालंकारभूता विराजन्ते । पूर्वं वैदिक-
भाषायाः सर्वत्र प्रसृतत्वात् तदर्थबोधे न कापि
बाधानुभूयते स्म । तदुत्तरम् ऋषयः साक्षात्कृत-
धर्माणः सर्वमर्थजातं हस्तामृतकवत् पश्यन्तोऽनधि-
गतवेदार्थरहस्यान् प्रति सकलं श्रुतिस्त्वमुदीरयन्ति
स्म । आचार्यमिथ्यपरम्परया श्रूयमाणाः श्रोतॄणां
श्रोत्रशक्कुलौ रसाद्रतां नयन्त्योऽपि कालक्रमेण
तथा विलुप्तार्था अजनिषत् यथा कौत्सादयः
केचन मन्त्राणां निरर्थकतामेव जगुः । तदेव पर-
मकारुणिकैर्विशिष्टजिह्वानिरवसाद्यो वेदव्याख्या-
ग्रन्था निरमायिषत् । श्रीमज्जिः स्कन्दस्वामि-
उद्गीय — वेङ्कटमाधव-प्रातमानन्द-प्रानन्दतोष-
सायण-महीधरप्रभृतिभिराचार्यैर्वामति वेदभाष्ये-
ऽपि प्रयत्नो निष्पादितः । वैदेशिका अपि केचिद्-
विद्वांसः श्रीबिल्सन-ग्रिफिथ-ब्रांस्मेन-लुङ्गिग-ओल्ड-
नबर्ग-ह्लिटने-बैनफी-मैक्समूलरप्रभृतयः आंग्लजर्म-
नादिभाषासु वेदान् तदज्ञानं वा सटिप्पणम-
नूदितवन्तः । संस्कृतभाष्येषु प्रमुञ्चतः सायणभा-
ष्यमेव प्रचारमलभत । अस्मिन् युगे वेदमूर्तयः
श्री स्वामिदयानन्दमहामाता वैदिकशिक्षाप्रसाराय
बद्धपरिकरा वेदभाष्यप्रणयने रुचिमकार्षुः । तैर्वाज-
सनेयिभाष्यमन्विनयजुर्वेदस्य सम्पूर्णम् ऋग्वेदस्य च
सप्तमण्डलस्यद्विषष्टितमसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रं
वाचम् भाष्यं व्यरचि । सन्ति तदीयभाष्यस्य
काश्चन तादृशो विशेषता या वेदोद्धारं काप्स्यमानः
सुखीभिरवश्यं विचारणीयाः । विद्-भाषं किञ्चित्
प्रवर्ष्यते ।

वेदार्थे त्रिविधप्रक्रिया.

वेदमन्त्राणां विषये त्रिविधाः प्रक्रियाः पूर्वत
एव प्रचलिता यदनुसारम् आधिदैविका आधिभौ-
तिका आध्यात्मिकाश्चार्थाः क्रियन्ते । अत्रैव यज्ञ-
परा ज्योतिष्परा राष्ट्रपरा इतरे चार्था अपि
समाविशन्ति । स्वयं वेदेष्वेव विविधार्थानां संकेता
उपलभ्यन्ते । विविधार्थदर्शनं प्राक्तनानामुदीणा-
मतीव प्रियमासौक्ष्म्येन ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सु
नैके प्रसंगाः साक्षिण । यास्कीयनिरुक्ते बहवो
मन्त्रा अधिदैवताध्यात्मदिशा व्याख्याता । इति
निरुक्तरि शिष्टे 'वत्वारि वाक् परिमिता पदानि,
ऋ १ १ १८४ ४५' इत्यादिमन्त्रस्य व्याख्याने
कतमानि तानि चत्वारि पदानि विचारे 'इत्या-
यम्', इति वेध्याकरणः, 'इति यर्मज्जिकाः', 'इति नैरु-
क्ताः', 'इत्येके', 'इत्यात्मप्रवादाः' इत्येवं षट् पक्षाः
प्रदर्शिताः । एकस्मिन् स्थले परिव्राजकपक्षोऽपि निरु-
पितः । स्कन्दस्वामिनस्तु स्पष्टैर्वचोभिरुदीरयामासुः—
“सर्वदर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कुतः स्वप-
मेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य
प्रदर्शनाय अर्थं वाच. पुण्यफलमाह इति यज्ञादीनां
पुण्यफलत्वेन प्रतिज्ञानात् (निरुक्तम् ७.५, स्कन्द-
टीका) । ऋग्वेदस्य 'अस्यवाणीय' सूक्ते आत्मा-
नन्दभाष्यं सर्वमध्यात्मपरमेव, यस्य सायणा-
चार्येण प्रायशोऽधिदैवतमपि यज्ञं वा व्याख्यातं
विहितं, यद्यपि केचिन्मन्त्रा अध्यात्मदिशापि
व्याख्याताः । तच्छ्रुत्या प्रथममन्त्रं व्याख्याय
'एवमुत्तरज्ञापि अध्यात्मपरतया योजयितुं शक्यं,
तथापि स्वरसत्त्वाभावाद् धन्विस्तरमयाच्च न
लिख्यते' इति मन्त्राणामनेकार्थकत्वं सायणाचार्यो-
ऽप्यजुषवेदेव । स्वभाष्येऽप्यत्रापि तेन 'स्वचित्-
स्वचित्त्वध्यात्मपरोऽर्थः प्रकाशितः । एतेन त्रिविध-

वेदाङ्कः]

[स्वाभिधानन्दस्य . . .

प्रक्रिया प्राप्तवानां सम्मतेति निविवादमेव । तच्चापि भाष्यकारैर्मुच्यते मन्त्राणां यज्ञपरतयैव व्याख्यानात् नैतरर्थः स्फुटताममजन्त, न च वेदानां विस्तीर्णं गौरवं पाठकानां हृदि पद-
मघत् ।

स्वामिदयानन्देन स्वभाष्ये त्रिविधार्थप्रक्रिया सविशेषमुपयुक्ता । ऋग्भाष्यारम्भ एव प्रथम-
वर्गस्याग्निदेवताकानां पञ्चानामपि मन्त्राणां परमेश्वरपरो भौतिकानिपरश्च द्विविधोऽर्थः सप्रमाणमुपप्यस्तः । “अत्राग्निशब्देन परमार्थ-
व्यवहारविद्यासिद्धये परमेश्वरभौतिकौ द्वावर्थौ गृह्येते । पुरा आर्यैरिच विद्यानाम्ना शीघ्र-
मनहेतुः शिल्पविद्या संपादितेति श्रूयते साग्नि विद्यावासीत्” इति प्रथममन्त्रस्य भावायै तल्लेखः । इतरत्र अग्निपदेन विद्युत्, सूर्य, जाठरग्निं, सेनापतित् चापि गृह्णाति । अयं वाचकलुप्तां श्लेषञ्चालंकारं स्वीकृत्य मन्त्राणा-
मर्षद्वयं प्रापः प्रतनुते । उभतां व्याख्याने न केवलं प्रकृतिपरैरार्थेन सन्नुप्यति किन्तु तन्मुखेन नारो-
परमप्यर्थं सचमरकृति प्रवर्षयति । अग्निवर्गो तत्कृते न पुण्यकृतो राजानो नार्थेतिहासिको देवानां मित्रजो परं द्यावापृथिव्यौ, सूर्याचन्द्रमसौ, सूर्यो-
वसौ, अग्न्यापकोपदेशकौ, यज्ञमान-ऋत्विजौ, सभासेनेसौ, सुशिक्षितौ, स्त्रीपुरुषौ, प्राणापानौ चापि तत्पदवाच्यौ । आपो न केवलं प्राकृतिक-
जलानि परं पवित्रजलानीव शुभगुणव्यापिकाः कन्याः, जलवद् वर्तमाना मातरः, जलानीव शान्त-
शीला विबुधः, आप्ताः प्रजाः प्राणारचापि तत्पदेनाभिधेयाः । आदित्यो न केवलं सूर्यः, किन्तु विनाशरहितः परमेश्वरो जीवः प्राणश्चापि । बरुणो न कश्चिज्जलामिमानी देवः, किन्तु परमे-
श्वरो, जीवात्मा, राजा, न्यायाधीशः, सेनेशः, प्रशस्तविद्योज्ञानवानो विद्वानव्यापकः, सूर्यो वायुरश्च । इन्द्रो न कश्चित् स्वर्गाधिपतिर्देवराजः, किन्तु

प्रतिविद्युत् सूर्यः, समर्थो राजा, इन्द्रियवान् जीवः, परमेश्वर्यवान् सभाशालासेनान्यायाधीशः, पूर्णविद्यो ब्रह्मश्च । इन्द्रो न पुराणप्रतिपादितः शक्तिकलामौलिः सर्वविष्टितशरीरः शिवः, प्रत्युत पापिनां रोदकः पुण्यात्मनां दुःखद्रावकः परमे-
श्वरः, जीवात्मा, सन्तुरोदकः सेनापतिः, रोगाप-
हर्ता वेद्यः प्राणश्च । विष्णुर्न वामनावतारधारी कश्चिद् देवविशेषः, किन्तु यो वेवेष्टि व्याप्नोति चरावरं जगत् स परमेश्वरः, स्वदीप्या व्यापकः सूर्यः, यज्ञः, सकलविद्यायोगाङ्गव्यापो योगिराजः, व्यापनशीलः प्राणश्च ।

भाष्यकारोऽयं यत्र तत्र स्वभाष्येऽध्यात्म-
विद्या, प्राणविद्या, भूगोलविद्या, खगोलविद्यां शिल्पविद्यां, धर्मं, उद्योगं, राजनीतिं, चिकित्सां, ब्रह्मवर्चं, गार्हस्थ्यं, गुरुशिष्यव्यवहारम् इत्यादीन् विविधविषयान् निरूप्य न केवलं कर्मकाण्डं, परं मानवोपयोगिसकलविज्ञानज्ञातमत्र निहितमित्यारब्ध-
करणेन पाणिष्ठ्येन प्रदर्श्य वेदा इमे योपालकानां निरर्थकानि गीतकानीत्याभाषणकंसि प्रहारमवात् । एवं प्राक्तनेर्महर्षिभिः सादरं स्वीकृतौ त्रिविध-
प्रक्रियां स्वभाष्ये निवेशयन्त्यं विपश्चिद्बहुरोस्मा-
भिरभिनन्दनीय एव ।

विनियोगापरनन्वत्वम्

प्राक्तनेराचार्यैर्वैदमन्त्रा यत्नाविष्णुं विनियुक्ताः । तद्विषयेऽयं मयते यत्र ते विनियोगा क्रियाः । ततोऽप्यत्रापि मन्त्रा विनियोगेभ्यः शक्यन्ते । प्राची-
नेष्वपि नैतवस्ति यदेकस्य मन्त्रस्य सर्वराचार्यै-
रेकस्मिन्नेव विधौ विनियोगः कृतः स्यात् । अतो
आह्वारणसमये न तेवामनसरत्नमवश्यकर्तव्यत्वेन
मान्यतामर्हति । एतद् किञ्चित्त्वेन स्वामिना
स्वभाष्ये पुरातनविनियोगमुपेक्ष्य सर्वेषां स्वतन्त्र-
रूपेण मन्त्रार्थाः प्रकाशिताः । एषा खलु वेदाभे-
दविषये तस्य स्वामिनोऽपूर्वा कान्तिः । तदीययजु-

मर्ध्यात् कानिचिद्विवाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते ।

आवावेव 'इवे त्वोर्जे त्वा' इति कण्ठिकायां कर्मकाण्डे 'इवे त्वा' इति मन्त्रेण पलाशशाखां स्निनति—हे शाखे, इवे वृष्ट्यं त्वां छिनदिम; 'ऊर्जे त्वा' इत्यनेन शाखां संनमयति—ऊर्जे वृष्टि-रसाय त्वां संनयामि ऋजूकरोमि । परं स्वामिना परमात्मपरमिवं ध्यात्वा तम्—इवे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये त्वा विज्ञानस्वरूपं परमेश्वरम्, ऊर्जे परा-कमोत्तमरसलाभाय त्वा अनन्तपराकमानन्दरस-धनम् इति । मूले तावत् पलाशशाखायाः, छेदनस्य, ऋजूकरणस्य च न कोऽपि संकेतः, अतस्तत्स्थाने परमेश्वरस्य ग्रहणं चेत् क्रियते तर्हि न किञ्चिद् द्वयं प्रत्युत भूषणमेव ।

“कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कर्म त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति । कर्मणे वां वेधाय वाम् ॥ (यजुः १।६)” इत्यत्र कर्मकाण्डे कस्त्वेति मन्त्रः पात्रं प्रत्युच्यते । प्रणीतानामपांधारकं हे पात्र, त्वां कः पुरुषो युनक्ति आहवनीयस्योत्तरभागे स्थाप-यतीति प्रश्नः । तस्योत्तरं स त्वा युनक्ति । तच्छब्दः प्रसिद्धार्थवाचो । सर्वेषु वेदेषु जगन्नि-र्वाहकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स एव पर-मेश्वरः हे पात्र त्वां युनक्ति इत्युत्तरम् । कर्मणे वाम् वेधाय वाम् इति शूर्पं अग्निहोत्रहवर्णो च प्रति संबोध्यते—हे अग्निहोत्रहवर्णि, हे शूर्प, वां युवां कर्मणे कर्मार्थम् ग्रहमावदे, वेधाय सूचित-कर्मसु व्याप्यस्व च युवामहमावदे इति महोदरः । परं स्वामिना पात्रस्य स्थाने मनुष्यो गृहीतः, अग्निहोत्रहवर्ण्याः शूर्पस्य च स्थाने कर्ताकारयि-तारो अध्येतव्यापको च—“कः को हि सुखस्वरूपः त्वा क्रियामृष्टातारं मनुष्यं पुरुषार्थं युनक्ति नियुक्तं करोति । स परमेश्वरः त्वा विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्वार्थिनं विद्वत्सं वा युनक्ति योजयति । कर्मणे पूर्वोक्त्या यज्ञाय वां कर्ताकारयितारौ वेधाय

सर्वं शुभगुणविद्याध्याप्तये वाम् अध्येतव्यापको” इति ।

अग्निबोमीयपशुप्रधाने षष्ठ्यायां ‘वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि (यजुः ६।१४)” इत्यादयो मन्त्राः कात्यायनेन मृतस्य पशोरङ्ग-शोधने विनियुक्ताः—“पशोः प्राणाङ्गुन्धति पत्नी” इति । पत्नी पशुसमीपे उपविश्य मृतस्य पशोः प्राणान् मुखादीन्धृष्टी प्राणायतनानि प्रतिमन्त्रं शुन्धति शोधयति अद्भूः स्पृशतीति महोदरकृत सूत्रार्थः । परं स्वामिष्येणेतद् गुरुशिष्यपरं व्याकृतम् “हे शिष्य, विविधशिक्षामिस्तेऽहं वाचं शुन्धामि, ते प्राणं शुन्धामि, ते चक्षुः शुन्धामि, ते श्रोत्रं शुन्धामि, ते नाभिं शुन्धामि, ते मेढ्रं शुन्धामि, ते पायुं शुन्धामि, ते चरित्रान् शुन्धामि” इति । “गुरुभिर्गुरुपत्नीभिश्च वेदोपवेदवेदांगोपांगशिक्षाया देहेन्द्रियान्तःकरणात्मनः—शुद्धिसरीरपुष्टिभाषस-स्तुष्टीः प्रदाय सर्वं कुमाराः” सर्वाः कन्याश्च सद्गुणेषु प्रवर्तयितव्याः” इति भावाचरं च व्याहृतः । अत्र कतरस्मिन्नर्थे गरीयस्त्वमिति मुधिय स्वय-मेव विभावयन्तु ।

वसमाध्याये राजसूयप्रसंगे “सोमस्य त्विविरसि तवेव मे त्विषिर्मुयात्, यजुः १०.४,” इत्येव मन्त्रः कर्मकाण्डे व्याघ्रचर्मस्तरणे विनियुक्तः, परं महर्षिदयानन्दो राजपरं व्याचष्टे—“हे राजन्, यया त्वं सोमस्य त्विविरसि तथाहमसि भवेय-मिति ।” अत्रेवाष्टमे “क्षत्रस्योत्वमसि” इति मन्त्रेण तार्थ्यं परिधापयति । क्षीमं वत्कलं घृतात्मवस्त्रं वा तार्थ्यदेवतम् । हे तार्थ्य, त्वं क्षत्रस्य यजमानस्य उत्वं यमिधारभूतमुदकम-सीति । ततः ‘क्षत्रस्य जराय्वसीति’ मन्त्रेण पाण्ड्व रक्तकम्बल परिधत्ते । ‘क्षत्रस्य योनिरसो’ त्येतन उष्णीषं शिरसि संवेष्ट्य तत्प्राप्तौ परिहृतवासो नोव्यां गोपयति नाभिदेशे वेष्टयति वा । परं महर्षिणा सर्वमेतद् राजपरं विबुधम्—हे राजन्,

त्व क्षत्रस्य राजकुलस्य उत्सव बलमसि, क्षत्रस्य क्षत्रियस्य जरायु बृद्धावस्थाप्रापकमसि, क्षत्रस्य राजन्यस्य योनिः निर्मितमसि, क्षत्रस्य राज्यस्य नाभिः बन्धनमसीत्यादि ।

अस्मिन्नेव प्रसंगे कर्मकाण्डे षड्विंशौ कण्डिका आसन्दीनिधानपरा स्वीकृता—‘स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनिरसि । स्योनामासीव सुषदामासीव क्षत्रस्य योनिमासीव (यजु १०।२६)।’ आसन्दी व्याघ्रवर्मदेशे निवधाति—हे आसन्वि ‘स्योनासि सुषदासि,’ त्वं स्योना सुषदासि, सुषदासि सुखेन सीदन्ति यस्यां सा सुषदा सुखेनोपबेष्टुं योग्यासि । ततः आसन्धा वस्त्रमाच्छादयति—‘क्षत्रस्य योनि-रसीति’ । तबनन्तरं यजमानम् आसन्ध्यामुपवेशयति—‘स्योनामासीव सुषदामासीव क्षत्रस्य योनि-मासीव’ इति । परं स्वामिना राजपत्नीपरमेतत् संगदितम्—हे राज्ञि, स्योना सुषदा, सुषदा या शोभने व्यबहारे सीदति सा त्वमसि, क्षत्रस्य राजन्यायस्य योनिः गृहे न्यायकवीं अस्ति; स्योनां सुखकारिका, सुषदां शुभसुखदात्रीं, क्षत्रस्य सत्रिय-कुलस्य योनिं राजनीतिमासीदेति । भावायंश्चायमाकृष्टः—‘राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणां न्यायसु-शिले च सर्वेव कुर्यात् । नैतासाम् एते पुरुषैः कारयितव्ये । कृतः ? पुरुषाणां समीपे रित्रयो लज्जिता भोताश्च भूत्वा यथाक्व वक्तुमर्ह्येतुं च न शक्नुवन्त्यतः’ इति ।

चतुर्दशाध्याये “मूर्धासि राड् ध्रुवासि धरुणा धर्त्र्यसि धरणी । आयुषे त्वा वचसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा (यजुः १४।२१) इत्येतैर्मन्त्रैः सप्त-बालखिल्यसंज्ञा इष्टका उपवेधाति—हे इष्टके, त्वं मूर्धा मूर्ध्वदुत्तमा, राड् राजमाना चासीत्यादि । परं तत्रभवतां स्वामिनां विदुषो स्त्री देवतात्वेना-भीष्टा—हे स्त्रि, या त्वं सूर्यवन्मूर्धासि, राडिव ध्रुवासि, धरुणा धरणीव धर्त्र्यसि, तामायुषे त्वा,

वचसे त्वा, कृष्यं त्वा, क्षेमाय त्वामहं परिगृह्णामीति ।

त्रयोविंशोऽध्यायेऽश्वमेधप्रसंगे ‘नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया (यजुः २३।२६)’ इति मन्त्रेण नारीभिर्मध्याश्वस्य लोमानि पृथक् क्रियन्ते । परं स्वामिमते लोमशब्दोऽनुकूलवचन-परः—‘हे विदुषि अध्यापिके, नार्यः पत्न्यस्तं लोम अनुकूलं वचनं विचिन्वन्तु सज्जितं कुर्वन्तु । पुनर्नार्योऽश्वस्य शरीरे कुचीभिः सोमारेखा उत्पादयन्ति—‘रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः । अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्भ्यन्तु शम्भ्यन्तोः (यजुः २३।३७)।’ स्वामिमते तु रजता-विशब्दाः स्त्रीपराः—‘रजताः अनुक्ता हरिणीः प्रशस्तो हरो हरणं विष्टते यासां ताः, सीसाः प्रेमबन्धिकाः, अत्र विङ्गं ग्रन्थने इत्यस्मादौणाविकः कसः प्रत्ययोऽन्येयामपिति दीर्घं, युजः समाहिताः स्त्रियो युज्यन्ते कर्मभिः धर्म्यभिः क्रियाभिः । अश्वस्य व्याप्तुं शीलस्य वाजिनः प्रशस्तबलवतो (विवाहितपतेः) त्वचि संवरणे सिमाः प्रेम्णा बद्धाः शम्भ्यन्तु आनन्दन्तु शम्भ्यन्तोः शमं प्राप्नुवन्तोः प्रापयन्त्यो वा’ इति ।

अपे चाश्वमेधेऽश्वो विशस्यते—कस्त्वापृच्छयति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्भ्यति । क उ ते शमिता कवि. (यजुः २३।३९)।” “हे अश्व, कः प्रजापतिः त्वा त्वामाच्छयति छिनत्ति । हे अश्व, कः त्वां विशास्ति त्वचा विजोययति ? ते तव गात्राणि कः शम्भ्यति शमनेन हविः करोति । क उ कश्च प्रजापतिरेव कविर्मधावी ते तव शमिता शमयिता । प्रजापतिरेव सर्वं करोति नाहमित्यर्थं” इति मनीषधरः । स्वामिमते तु अध्यापकः शिष्यं पृच्छति—‘हे अध्येतः, कस्त्वाम् आच्छयति समन्ता-च्छिनत्ति तथाप्ययने विधिमनुत्पादयति? कस्त्वां विशा-स्ति विक्षेपेणोपविशति? कस्ते तव गात्राणि ग्रंगानि

शम्यति शाम्यति शम्य प्रापयति ? कस्ते शमिता यज्ञस्य कर्ता कवि सर्वशास्त्रविदिति ।”

पञ्चविंशोऽध्याये पितृमेघप्रकरणे “श वात श हि ते घृणि श ते भवन्विष्टका — (यजु ३५।८, ९) इत्याशीमन्त्रद्वय काल्यायनेनेत्ये विनि युक्तम्, ‘श वात इति यथांग कल्पयित्वा इष्टका निबध्नाति मध्ये तूष्णीमिति (का० २१ ४ ८) । तत्र महीधरस्याय स्पष्टीकार — श वात इति मन्त्र-द्वयेन (मृत्ययजमानस्य) तानि मध्ये न्यपतान्यस्थोनि यथाङ्ग कल्पयित्वा यदस्थि यस्याङ्गस्य तेनास्थना तदाकल्पनया प्राक्शिरस पुरुषाकृति कृत्वा तन्मध्ये पादमात्रमिष्टका तूष्णीं निबध्नातीति । पर दयानन्देन नैनम्भृतपुरुषस्य, किन्तु जीवितस्यैव आश्विनि विनियुक्तम् — “हे जीव ते वात श भवतु, घृणि

(रश्मिवान् सूर्यं) श हि भवतु, वेद्या चिता इष्टका श भवन्तु, पाथिवासोऽन्नयस्ते श भवन्तु, एते त्वा मा अग्निशूशुचन्निति” ।

एव नैकैरदाहरणैरस्माभिर्वैशद्य नीतोऽयं विषयो यत् प्रचलितकर्मकाण्डपद्धतेभिश्चामेव दिश-माश्रित्य दयानन्दस्वामिना वेदव्याख्यानपद्धति प्रसूता । वेदमन्त्राणां परम्पराप्राप्तानां विनियो-गानां च नित्य परमेश्वरकृत कश्चन सम्बन्ध, यस्मिन् विधौ विनियोग प्राप्यते तदर्थमेव ग्रहणा मन्त्रा निमित्ता इति जनानां हृदि बद्धमूला विचारणा महर्षिप्रयत्नेन कथमपि विशुद्धलीभूता, साम्प्रत चेतरेऽपि केचन भाष्यकारा वेदविचार कारश्च वेदार्थं तच्छेदलीमनुसरन्तीति सत्प्रभाव सूत्रां जार्णति ।

सूचना

सर्वपाठको को सूचित किया जाता है कि हमने यह व्यवस्था की है कि पाठको को देने के बाद बचे हुए वर्ष भर के १२ अंको को एक जिल्द में बाँध दिया जाये। इस प्रकार को जिल्दें अधिक तो नहीं होंगी फिर भी जो सज्जन लेने के इच्छुक हों वे डाक-व्यय सहित ५) ६० भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। १६, १७, १८ वर्षों की जिल्दें प्राप्त हो सकती हैं। इसके प्रतिरिक्त जो सज्जन निम्न विशेषांक पृथक् रूप में लेना चाहें तो वे मनोमार्डर से निम्न धन भेज दें—

१ विष्णु-अङ्क १) ७५,

२ गुरुकल-अङ्क १) ००

३ वेदाङ्क १) ७५,

४ वेद-विमर्शाङ्क १) ७५

—सम्पादक

अग्निसहस्रनामस्तोत्रम्

श्री साम्बदीक्षितः

कोलालपा वीतिहोत्रो घृतनिर्णक् सनश्चतः ।
 शुचिवर्णस्तुविषीवो भारतो भोजिषस्पतिः ॥३४॥
 सोमपृष्ठो हिरिश्मश्च भद्रशोचिर्जुर्बणिः ।
 ऋतिवक् पूर्वोऽर्ध्विभिरोद्भयश्चित्रध्वस्तमः ॥३५॥
 भीमस्तिमानो बृषभो नूतनरीड्य आसुरः ।
 स्तभ्यमानोऽध्वराणां गोपा विश्वतिरस्मयुः ॥३६॥
 ऋतस्य गोपा जोरासवो जोहोत्रो दंरतिः कविः ।
 ऋतजातो दुक्षवचा जुह्वात्प्रीमोवजातनः ॥३७॥
 सोमगोपाः शुक्रशोचिर्धृताहवन प्रायज्ञि ।
 असन्धितः सत्यधर्मा शशमानः शशुक्वनिः ॥३८॥
 वातजूतो विश्वरूपस्त्वष्टा चारुतमो महान् ।
 इडा सरस्वतीहृषन्तिष्वो देव्यो मयोभुवः ॥३९॥
 अर्वा सुपेशसो देव्यो होतारी स्वर्पतिः सुभाः ।
 देवीर्द्वारो जराबोधो हूयमानो विचावसुः ॥४०॥
 सहस्राजानमर्भुजेन्यो ह्रिष्योऽमृतस्य रक्षिता ।
 द्रविणोदा भ्राजमानो धृष्णुर्ह्वानं पति पितर ॥४१॥
 सत्रा यविष्ठो वरुणो वरेण्यो नाजयुः पूयुः ।
 बंधोऽध्वराणां सभ्राजन्मुशेवो धीर्धृविः शिवः ॥४२॥
 पूयुप्रगमा विश्वायुर्मोदवान् यन्ता शुचत्सखा ।
 अनवद्यः पप्रयानस्तवमानो विभुःशयुः ॥४३॥
 श्वेत्त्रेयः प्रथमो सुशो बहुदुला मुकुत्तरः ।
 वयस्कृद्गन्तिलोकस्य ज्ञाता प्रीतो विदुष्टरः ॥४४॥
 तिमानोको होत्रवाहो विगाहः स्वतवाग्भूमिः ।
 जुजुष्वानः सप्तरश्मिर्धृक्कुत्तुर्दणिः शुचिः ॥४५॥
 भूरिजन्मा समनगाः प्रशस्तो विश्वतस्पृधुः ।
 वाजस्य राजा भृत्यस्य राजा विश्वभरा वृषा ॥४६॥
 सत्यताति जतिवेदास्त्वष्ट्रोऽमृत्यो वसुधवाः ।
 सत्यशुभो भास्त्रजीकोऽध्वरश्रीः सप्रवस्तमः ॥४७॥
 पुरुषो बृहद्भानु विश्वदेवो मरुत्सखः ।
 रुद्राह्मि जहमानो भृगवान्बृहद्वाक्षमः ॥४८॥
 वासस्य रातिः कृष्ठीनां राजा रुद्रः शची वसुः ।
 दक्षः सुदक्ष इन्द्रानो विश्वहृष्टिर्बृहस्पतिः ॥४९॥

अपां सधस्थो वसुविद्वन्धो भुज्य विशापतिः ।
 सहस्रवत्सो धरुणो बहिनः शम्भुः सहन्तमः ॥५०॥
 अग्निष्ठोतिश्चित्रशोचिर्हृषीवानतिथिभिर्वा ।
 दुर्धरीतुः सपर्येण्यो वेदिविचित्र आतनिः ॥५१॥
 वेव्यः केतुस्तिग्महृतिः कनोनां जार आनवः ।
 ऊर्जाहृतिर्ऋतश्चेत्यः प्रजानन्स्परामुतिः ॥५२॥
 गृहावतश्चित्रमहा इक्षः सूरो नितोशनः ।
 अरवा चेतिष्ठ ऋतचित्त्रवक्ष्यः सहस्रजित् ॥५३॥
 संतुग्जूर्णिः शोब आयुक्षर्भुद्राजसातमः ।
 नित्यः सूनुर्यज्य ऋतप्रजातो वृक्षहंतमः ॥५४॥
 वधिष्ठः स्पृहयद्वर्णो धृणिर्जातो यशस्तमः ।
 वनेषु जायुः पुत्रः सन्पिता शुक्रो वुरोणयुः ॥५५॥
 आशुहेवः शयधरो देवानां केतुरह्ययः ।
 वुरोकोशविः फलित सुवर्चा बहुतोद्भूतः ॥५६॥
 राजा रयीणां निषतो धूर्ध्वदुधो ध्रुवो हृतिः ।
 धर्मो द्विजन्मा मुतुकः शशुषवाञ्जार उक्षितः ॥५७॥
 नाद्यः सिष्णुर्दधिः सिंह ऊर्ध्वशोचिरनान्तः ।
 शोबः पितृनां स्वाधाऽऽहावोऽप्यु सिंहद्वयधितः ॥५८॥
 गर्भोवनानां चरथां गर्भो यज्ञः पुरुवसुः ।
 क्षपावाज्ञपतिर्मध्यो विश्वः श्वेतोऽपरीवृतः ॥५९॥
 स्वातां गर्भः शुक्रवर्चास्तस्विजान्परमेपदे ।
 विद्वान्मर्तां रुद्रव देवानां जन्मरयेतः शुचिधत् ॥६०॥
 ऋतप्रवीतः सुब्रह्मा सविता चित्सिरभुषद् ।
 चंद्रः पुरस्तूषितमः स्पन्दो देवेषु जागृवि ॥६१॥
 पुरएता सत्यतर ऋतावा देववाहनः ।
 अतन्द्र इन्द्रः ऋतुविच्छोचिष्ठः शुचिदक्षिष्ठः ॥६२॥
 हिरण्यकेशः सुप्रीतो वसूनां जनिताऽसुरः ।
 ऋष्या सुशर्मा देवावीदधद्रत्नानि दागुषे ॥६३॥
 पूर्वो बधृविश्वस्यायुः पोता धीरः सहस्रताः ।
 सुमृदीको देवकामो नवजातो धनञ्जयः ॥६४॥
 शशवत्समो नीलपृष्ठ ऋष्वो मन्त्रतरोग्रियः ।
 स्वर्वावरंशो वाहरस्त्रिच्छित्तिपृष्ठो नभोवहन् ॥६५॥

पन्थासस्तरुणः सम्राट् चर्षणीनां विचक्षणः ।
 स्वंगः सुवीरः कृष्णाध्या सुप्रततिरिडो महि ॥६६॥
 यविष्ठयो वक्षुम्वको वाशीमानवनो घृतम् ।
 ईबानस्ता विश्ववारश्चित्रमानुरपां नपात् ॥६७॥
 नृचक्षा ऊर्जयच्छीरः सहोमा अद्भुतकतु ।
 बहूनामवमोऽभिधुभान्निमित्रमहो भगः ॥६८॥
 वृश्चद्वनो रोरुचानः पृथिव्याः पतिराधुषः ।
 विवः सूनृदस्मवर्चा पनुरो दुष्टरो जयन् ॥६९॥
 स्वविदगणथो रथिरो नाकः शुभ्रोपुनरः ससः ।
 हिरिशिप्रो विश्वमिन्वो मृगूणां रातिरद्वयन् ॥७०॥
 सुहोता सुरजः सुद्योमं घाता स्ववसः पुमान् ।
 अश्ववावा श्रेष्ठसोचिर्यजोयान्कुर्येतोऽर्णवः ॥७१॥
 सुप्रतीकश्चित्रयामः स्वमिष्टिश्चक्षणी रशन् ।
 बृहत्सूरः पृष्ठबधुः सचोवानसपतश्चिकित् ॥७२॥
 विश्वामोद्व्योऽहिंस्यमानो वयोघा गिर्बणास्तपुः ।
 वशाघ्न उग्रोऽद्वयावो त्रिधातुस्तरणिः स्वयुः ॥७३॥
 त्रययाव्यश्चर्षणीनां होता वीडुः प्रजापतिः ।
 गुहमानो निर्मयितः सुदानुरिषितो यजन् ॥७४॥
 मेधाकारो विप्रवीरः क्षितोनां वृषभोऽरतिः ।
 वाजिन्तमः कण्वतमः जरिता मित्रियोऽजरः ॥७५॥
 रायस्पतिः कृचिदर्थो कृष्णयामो विविशयः ।
 घृतप्रतीकश्चेतिष्ठः पुरुक्षुः सत्यनोऽक्षितः ॥७६॥
 नित्यहोता पूतवसः ककुभान् क्रव्यवाहनः ।
 विधिषाय्यो विद्युतानः सुद्योत्मा दस्युहन्तमः ॥७७॥
 पुरुवारः पुरतमो जहृषाणः पुरोहितः ।
 शुचिजिह्वो जर्मुराणो रेजमानस्तनूनपात् ॥७८॥
 आदितेयो दैवतमो वीर्यतन्तुः पुरंदरः ।
 दिवियोनिर्दशतश्रीर्जराणः पुरुप्रयः ॥७९॥
 जयसानः पुरुप्रयो विश्वतूतिः पितृष्पिता ।
 सहसानः सञ्चिक्त्वाः दैवोदासः सहोवृधः ॥८०॥
 शोचिक्त्वाः धृष्टदुर्णः सुजातः पुरुचेतनः ।
 विश्वयुष्टिर्विश्ववायं प्रायजिष्ठः सदानवः ॥८१॥
 नेता क्षितोनां दैवोनां विश्वारः पुरुशोषनः ।
 यजन्व्यर्हन्तमतो रंसुजिह्वो गुहाहितः ॥८२॥

विषयस्यो विश्ववाया होताविद्विषवदन्तः ।
 चित्राधाः सूनृतावान् सद्योजातः परिष्कृतः ॥८३॥
 चित्रक्षत्रो वृद्धसोचिर्विन्दो बहूणस्पतिः ।
 बध्निः परस्था उषसामिधानः सासहिः सद्गुः ॥८४॥
 वाजो प्रशस्यो मधुपूक् चिकित्ः
 नयः सुदक्षोऽद्वितो वसिष्ठः ।
 दिव्यो जषाणो रघुयन् प्रयज्युः
 द्युयः सुराधाः प्रयतोऽप्रमृष्यः ॥८५॥
 बातोपघृतो महिना द्योग्यः
 धीणाम्बारी धरुणो रयीणां ।
 दीद्वद्वृक्षवान्द्रविणस्तुरत्यः
 श्रियं वसानः प्रवप्यजिष्ठः ॥८६॥
 वद्यो विद्वानो दिविजः पनिष्ठो
 दम्यः परिष्मा सुहृवो विरूपः ।
 जामिर्जनामां विषितो वपुष्यः
 शुक्रैर्भरंगरज आततन्वान् ॥८७॥
 अश्ववाव्यः सुवृशोकरूपो
 बह्वा विधिद्वाञ्चिकितुविमानुः ।
 धर्णिविधर्ता विविचिः स्वनोको
 यज्ञः प्रकृतो वृषणश्चकानः ॥८८॥
 जुष्टो मनोता प्रमर्तिविहायाः
 जेव्यो हृषिकृत्पितमाञ्चिष्ठिष्ठः ।
 मतिः सुपिच्यः सहस्री दशानः
 शुचिप्रतीको विषुणो मितद्वः ॥८९॥
 वक्षिणुतद्वाजपतिविजावा
 विश्वस्य नाभिः सनृज सुवृक्तिः ।
 तिग्मः सुदंसा हरितस्तमोहा
 जंता जनानां ततुर्विर्बन्युः ॥९०॥
 श्रेष्ठो धनवः सुवहो धिर्यधिः
 मन्युः पयश्शान्वहिष समानः ।
 सूर्यां धृणीवान्धयुधुत्थो
 धर्ता शिमोवान्मुखनस्य गर्भः ॥९१॥
 सखरेता नृषप्रयुच्छन्
 वेनो वपावान्स्तुमश्चिष्ठानः ।

मधुप्रतीकः स्वयंशाः सहीयान्
 नव्यो मुहूर्तोः सुषयो रमस्वान् ॥६२॥
 यज्ञस्य केतुः सुमनस्यमानो
 देवः श्वस्यो वयुनानि विद्वान् ।
 दिवस्पृथिव्योररतिर्हविर्बाद
 विष्णुरथः सुष्टुत ऋज्जतानः ॥६३॥
 विश्वस्य केतुश्चयवनः सहस्यो
 हिरण्यरूपः प्रमहाः सुजंभः ।
 शशद्वसानः कृपनोऽङ्गधन्
 कृत्व्यो घृताश्वः पुरुषप्रतीकः ॥६४॥
 सहस्रमृगः सुशमी त्रिमूर्धा
 मन्त्रः सहस्रवानिषयन्तरुनः ।
 तृपुष्पुतश्चन्द्ररथो मुरष्णु
 धातिः सुवेदः समिधा समिद्धः ॥६५॥
 हिरण्यवर्णः शमिता सुवज्रो
 यज्ञस्य नेता सुधितः सुशोकः ।
 कविप्रशस्तः प्रथमोऽमृतानां
 सहस्रभृगो रयिविद्वयोणां ॥६६॥

ब्रह्मो हविस्पृक् प्रविबो दिवस्पृ-
 निवम्बा सुबन्धुः सुवज्रो जरद्विद्वत् ।
 अषाकचक्षा, मधुहस्त्य इडो
 धर्मस्त्रिपस्त्यो द्रविणाः प्रतिष्ठयः ॥६७॥
 पुरुष्टुतः कृष्णपविः सुशिप्रः
 पिशागरूपः पुरुनिष्ठ एकः ।
 हिरण्यवन्तः सुमखः सुहृथो
 वस्मस्तपिष्ठः सुसमिद्ध इर्यः ॥६८॥
 सुद्युत् सुयज्ञ सुमनाः सुरत्न
 सुश्रीः सुससत् सुरथः सुसंदृक् ।
 तन्वा मुज्जतो वसुभिः मुजातः
 सुदृक् सुदेवः सुमर सुबहि ॥६९॥
 ऊर्जनपात्रविपतिः सुविद्वज् ब्राविः
 अस्तोऽजिरो गृहपतिः पुरवारपुष्टिः ।
 विद्युद्रथः सुसनिता चतुरश्र इष्टि-
 रीद्वान् इन्दुरुरुद्व धृतकेश ब्राशुः ॥७०॥

॥ इत्यग्निसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

॥ अंतिमा वाक् ॥

नाम्नां सहस्रजापेन प्रीतः श्रीहव्यबाहन-
 चतुर्णां पुरुषार्थानां बाता भवतु मे प्रभु ॥ १ ॥
 नात्र नाम्नां पीनरुस्त्यं न चकाराविपूरणम्
 श्लोकानां शतकेनेव सहस्रं प्रथितं मया ॥ २ ॥
 श्लोकाश्चतुरशीतिस्तु राधितस्ता अनुष्टुभ
 ततः पञ्चदशत्रिंशद्विंशत्योपजातिभिः ॥ ३ ॥
 एकान्त्या शब्दरी सा हि वसन्ततिलका मता
 सार्धैकावशकैः श्लोकेर्नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ ४ ॥

संगृहीतानि वेदाधेरग्नेरेव महीयसः
 अकारमादौ नाम्नाणि चतुर्ध्वं तानि तत्ततः ॥ ५ ॥
 नमोन्तानि प्रयोष्यानि विनियोगे मनीषिभिः
 वैविकत्वाच्च सर्वेषां नाम्नामन्ते प्रदर्शितम् ॥ ६ ॥
 लोक्याय हि सर्वेषां चतुर्ध्वं तं मुदे मया
 नाम्नां विशेषज्ञानार्थं मन्त्रांशश्च प्रदर्शितः ॥ ७ ॥

इति श्री गोकर्णाभिजनस्य दीक्षितबामोदरसूनोः सांख्यदीक्षितस्य कृतौ

अग्निसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

वसन्ततिलकम् (ऋतुशृङ्गारात्)

प्रो० श्री बुद्धदेव शर्मा एम.ए., वेदाचार्यः, 'संस्कृत विभागः', गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

॥ १ ॥

उष्णा यथा विनमणे किरणाः कदुष्णा
ग्रामोददो जगदमुर्जंजतां जहति ।
नीहारिकाजघनिकारहिताश्च तारा
उक्ता वसन्ततिलका प्रकृतिजंगर्याः ॥

॥ २ ॥

अनन्तव्यान्तनितान्तकान्तां
विशान्तवासन्तलतान्तवान्ताम् ।
अङ्गारकल्पां सुमशोणमालां
निशान्तवातो व्यजयत्यशमन्तम् ॥

॥ ३ ॥

संध्यासकाशे कपिशानुशोथ
आकाशनीकाशविशेषवेधे ।
सितांशमेघांशुकमध्यपाशे
राकेराहीरांशुविकासशोभा ॥

॥ ४ ॥

प्रवासिचित्तभक्तजानुरक्त-
निस्त्रिशपुत्री शितकिशुकाग्रम् ।
भृङ्गाङ्गनामिच्छ वनप्रियाभिः
संज्ञोदितं सत्प्रतिकारहेतोः ॥

॥ ५ ॥

मक्षत्रमालां ललितां च लाक्षां
वा पत्रपात्रयामघ तालपत्रम् ।
वाल्कं च धूम्रं प्रियमण्डनायै
प्रसाधनाय व्यववृत्तिसमं ॥

॥ ६ ॥

शीतानतायां पुलिनामलायां
स्थिरास्थिराया जलचञ्चलायाम् ।
वा शीकरिण्यां रजतावदात-
ज्योत्स्नास्तरण्यां हृदयं सदास्ते ॥

॥ ७ ॥

पिकंडचञ्चरीकैश्च सगुञ्जितेभ्यः
स्फुरन्मञ्जरीमञ्जरीदञ्जलिभ्यः ।
सुमानीव कञ्जदुष्प्रा नूतनवेद्या
वसन्तायमानन्दनायाकिरन्ति ॥

॥ ८ ॥

मधुलीबवृक्षैः प्रबालातिरक्तैः
समं पुष्पवत्यो व्रतत्यः प्रकृत्या ।
मुशमोदमत्तः समारब्धलास्या
मनोजस्य मित्रं हि यूनाममित्रम् ॥

॥ ९ ॥

शिशिरतुहिनपाशीलकसंतापकारी
निगाडिततपनोऽयं मुच्यते शान्ततापः ।
शमयति परितापं सेव कालान्तरेण
सुखदकमकल्पं तत्रवर्षं जंगत्या ॥

॥ १० ॥

उपवनपवनो यः शीतधाराजडोभूत्
किसलयकुलतुल्यैः स स्फुलिङ्गैः कबोचणः ।
दिनमणिकिरणा वा संव्यमाना दिनादौ
समयनियमचक्रं को विहातुं समर्थः ॥

॥१११॥

अमरसरणिवाप्यां भूरितारानलिन्य
किमुत कुमुदबन्धुश्चाहाराजीवरज ।
स च मिहुर इवाहो कौमुदीतापवर्षा
दिवससदृशयामा दूरबन्धोर्हि यामा ॥

॥११२॥

गगनशिरसि रम्यं मेघमालोत्तरीय
दशदिगलकसोभायवेततारापवालिम् ।
अथ परिवदधती वा दान्तनक्षत्रमाला
कसुमसमययामानूढकन्येव भाति ॥

॥११३॥

उडुप उडुप एतोवान्तरिक्षाब्धिर्विशु
सुरसरिति वसन्ते पञ्चमोकान्ततभ्याम् ।
चरयशिखरिक्ले वासरादौ स्थितोऽयं
कुसुमदलकञ्चित्तो यस्य नित्यं हि यात्री ॥

॥११४॥

कमश इतरचोरतुप्रपञ्चविरञ्चे-
दलककुसुमसूषामण्डनेभ्यो बिहीना ।
निखिलवनलतालिलुण्ठितेवामबद् या
पुनरपि ऋतुराजामूषिता कोरकैव ॥

॥११५॥

पल्लववस्त्रं किरणैरदाहि
पुष्पैकसूषाम्बुकणौरवाहि ।
लतैकदेहस्तुहिनैरमञ्जि
प्राणो व्रतत्ये मधुना व्यदायि ॥

॥११६॥

पलाशपुष्पच्छविनाशना-
प्राचोप्रतीवोद्विकपोलवके ।
परागचूर्णांकुलगन्धवाहो
मनोजराज्यं तनुते वसन्ते ॥

॥११७॥

अनेकवर्णं जलयन्त्रधारा-
तोत्रप्रवाहैरचलाखिलेयम् ।
परोक्षमीनच्छत्रजमित्रहस्त-
भुक्ते सुहोल्यामिव रञ्जिताङ्गी ॥

॥११८॥

तारापथश्रष्टमिव प्रदोषे
पयोधराय शकलं कुरुपम् ।
चित्रं तदेवोषसि जातरूपं
सत्सङ्गरागः कलुषं हिनस्ति ॥

॥११९॥

सौदामिनीखड्गसुताप्रहार-
च्छिन्नान्तरिक्षे सुरभौ प्लवन्ती ।
अनेकवर्णं किरणैर्विभाति
कादम्बिनीजोर्णपटच्चरीव ॥

॥१२०॥

परिहितनववेधानां मञ्जरीमञ्जुलानां
नवतरुणतरुणां कर्णपणेषु वर्णान् ।
बकुलरजनियन्त्रासान्द्रगन्धि सुमन्द
दिशि दिशि वसतीवानारतं गन्धवाहः ॥

॥१२१॥

सोऽयं सपुष्पो न पलाशराशि-
विरञ्चपाणिज्वलितेन्धनाग्निः ।
नोपत्यकान्तः पृथुयन्त्रकण्ड
मेघो न धूमो दिशि तत्प्रकाश ॥

॥१२२॥

बेलान्तनीला न तमालमाला
धृष्टभिरामास्तरणी प्रभातं ।
नोषः प्रकाशो बलकोत्पराशि-
नार्कोदयः कोकनदोद्विकासः ॥

॥२३॥

लोकेशलोकारचनान्तकाला-
वशिष्टवर्णं फलके यथाभे ।
प्राचीप्रतीक्योहि महाजनाना-
मारुभशेषस्त्यजतीव चित्रम् ॥

॥२४॥

प्रसूनैरसंख्यैर्नतः पञ्चशाखः
समोरेरिताङ्गी मुकुञ्जलसङ्गी ।
मधुमत्सङ्गान् वसन्ते वसन्ती
ध्रुवं माघवी याचते प्रीतिगीतिम् ॥

॥२५॥

प्रसन्ने पयोवर्षणे स्वप्रसूनं
सुरभ्येण रूपेण संजातवर्षम् ।
पलाशं सरोजानि नृत्यन्तमेनं
प्रभाते हसन्तीव वाप्यां समीक्ष्य ॥

॥२६॥

पुष्पेषु पुष्पेषु सुहृद्विलासो
वातेषु वा तेषु परागरायः
स्वणोत्सधारासु दिनेषु लोभयः
विनं नवीनं किमपीव भाति ॥

॥२७॥

नेदं सरो भूपतितं क्षुभितं
नो पद्मनीयं रजनीशमूर्तिः ।
अशोकपुष्पारचिता न भूमि-
ज्योत्स्न्यां वसन्ते त्रिदशस्थलीयम् ॥

॥२८॥

वसन्तरागः कलिकाप्रवाल-
बैनप्रियाभिश्च बिहङ्गभृङ्गैः ।
अहो दिनान्ते विशि वा निशान्ते
दूरं धरायास्तद्व्यावृत्तशशा ॥

॥२९॥

वनप्रियाराममयूरनृत्य-
कादम्बिनीकीचकवाद्यध्वया
रंगस्थलीय नहि भूमयीला
यस्या वसन्तः किल सूतधारः ॥

॥३०॥

द्रवीभूतचन्द्रो बहुलक्षपीधे
यथा प्रसन्ने गगनाम्बुराशौ ।
कीर्णं स तारानलिनीः स्वहृषं
पुनः शनैः संविचनूते सयत्नम् ॥

॥३१॥

प्रवासिनेत्रेषु सदा वसन्ते
कथं कथं दुविनमेतदास्ते ।
क्व पुष्पवर्षा क्व च वाष्पवृष्टि-
रहो विरञ्ज्येहि बिचित्रवृष्टिः ॥

॥३२॥

सूर्यः सुमेरोस्तपनीयराशि
सच्चित्त्य सम्यक् स्वकरैः सहस्रैः ।
उदारभावात् किरतीव भूम्यै
दाता जगत्यां हि सहस्रहस्तः ॥

॥३३॥

ज्योत्स्ना नहिन्दो रजतावदाता
पृथ्वी पृथिव्यां दहनस्वभावा ।
प्रवासिजीवं दहतीव लोके
पातीव छाया बहुलक्षपायाः ॥

॥३४॥

विशालं विशालं समुल्लङ्घ्य शैलं
सुमन्वं सुमन्वं वसन्ते वसन्ते
समीरप्रयासं स्वजाड्यं विहाय
यथा मेघदूतं समानेतुमुत्तमम् ॥

देवतास्तोत्रम्

(देवतानामाध्यात्मिकस्वरूपव्यापारनिरूपकम्)

स्तोत्रकार : श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रमः पाण्डिचेरी

(१)

ओम् तत् सदेकं परमात्मतत्त्वं
सच्चिदसुखं ब्रह्म परात्पराख्यम् ।
देवाधिदेवं तमनाथानन्तं
नमामि सगं-स्थिति-सहृतीशम् ॥

(२)

अनन्तचित् तस्य परस्य पुंसो
या शक्तिराद्या च परा प्रसिद्धा ।
ता नोमि देवीमर्दिति त्रिलोक्या
अम्बा विधात्री परिपालयित्रीम् ॥

(३)

विश्वस्य सा धारणालनाथं
शक्तीं प्रमूते परमेशगर्भात् ।
ता एव देवा अपि चादितेयाः
संकीर्तिताः सन्त्यदितेः सुतत्वात् ॥

(४)

एवञ्च देवाः परमेश्वरस्य
ज्योतिःकला अंशविभूतयो वा ।
ते शक्तयस्तस्य च सार्वभौम-
व्यक्तित्वयुक्ता ननु भूतिमत्यः ॥

(५)

व्यक्तेश्च विश्वस्य विकासहेतो-
स्ते कुर्वन्ते स्वीयविशेषकार्यम् ।
तेषां स्वरूपं भुवने विशिष्टं
व्यापारजातञ्च निरूप्यतेऽत्र ॥

(६)

पूर्वं त्रिमूर्तिः परिकीर्तनीया
याऽऽधारभूता कर्मकोश्रतेनः ।
तो ब्रह्माणस्पत्युत्तरगायविष्णू
रुद्रश्च वेदे प्रथितास्त्रिदेवाः ॥

(७)

ब्रह्मात्मनोऽन्तस्तलनिर्गता वाग्
छन्दोमयी सैव च सृष्टिकर्त्री ।
तस्या पतिश्चाखिललोककृद्य
स ब्रह्माणस्पत्यभिधो हि देव ॥

(८)

विश्व निगूढ तममाऽप्ययेऽसौ
निश्चेतनागाधसमुद्रमग्नम् ।
आहूय वाचा समभिव्यनक्ति
सुगुह्यसत्यात्मकशक्तिमय्या ॥

(९)

स मानवस्यापि च हृद्गुहाभ्यः
सम्भ्रयन् त्सर्जनकारिवाचम् ।
ज्योतिः सुगुप्तं तदचित्प्रवेशे
प्रकाश्य दिव्यां कुस्तेऽत्र सृष्टिम् ॥

(१०)

रुद्रस्तु रौद्रः सदैवश्च वेदः
स शङ्करश्च प्रलयङ्करश्च ।

आत्मनोऽन्तस्तलोद्भूता वाग् ब्रह्म सैव सृष्टिकृत् ।
पतिस्तस्याश्च यो देवः प्रोक्तोऽसौ ब्रह्माणस्पतिः ॥

विश्वं बलादुभयते विचूर्णं

(१६)

स विघ्नबाधा निजशस्त्रशक्त्या ॥

तदा समारोहति नोऽन्तरग्नि-

(११)

भूर्बो दिव तन्निधिमप्युक्ताम् ।

दिष्णुर्जगद्ध्यापिगतिः स लोकान्

दिवस्पति दिव्यमनोऽधपश्च

पदैस्त्रिभिर्निमित्तवान् समस्तान् ।

त ज्योतिषेन्द्र कुस्ते कृतार्थम् ॥

दधाति तान् पौषति चापि पाति

(१७)

ह्यधिष्ठितोऽसौ परमं पदं स्वम् ॥

अत्रावरोहत्यपि सोऽन्नभूमि

(१२)

ह्यस्माकमन्यैः सहचारिदेवैः ।

पश्यन्ति यत् सूरिवराः सदैव

तच्छक्तयो दिव्यविचाररूपाः

दिवीव चक्षुर्व्रित्त मुदिव्यम् ।

वेदेष् देवा भरतः प्रसिद्धाः ॥

(१८)

यज्योतिरानन्दमय च धाम

दिव्यप्रकाशस्य विभाश्च तस्य

यज्यस्य नक्षत्रं खलु वैदिकस्य ॥

या विद्युत्स्ता विदिता ऋषीणाम् ।

(१३)

पञ्चम्यरूप स च जीवनस्य

यज्ञे य ईडपः प्रथमं हि सोऽग्निः

दिव्यस्य धात्रा भुवि वर्षतीह ॥

सङ्कल्पशक्तिः परमेश्वरस्य ।

(१९)

स एव देवो 'भुवनं प्रविष्टो

अथास्य देवामुरयुद्धरङ्गे

रूपं च रूपं प्रतिरूप' आस्ते ॥

गणा सहाया ऋभवः सुभव्याः ।

तदर्थमेतेऽमराणिस्त्र्यदेवाः

(१४)

शस्त्रास्त्रजातं रचयन्ति दिव्यम् ।

(२०)

आवाहनीयः समभीप्सनीयः

एभिः स देवैरवतीर्य वृत्त

स दीपनीयो हृदयस्य वेदो ।

निहत्य तं भासयतीह सूर्यम् ।

तस्मिन् प्रबुद्धे समुदेति चित्ता-

सत्यस्य यो ह्यस्त्यधिपः मुदिव्य-

काशेऽमदीये नवचित्प्रभातम् ॥

ज्योतिष्प्रदाताऽपि च सृष्टिकर्ता ॥

(१५)

(२१)

तदस्त्वेषा देव्यमृता प्रचेता

भर्गो वरेण्यं सवितुश्च यस्य

वेदे स्तुताऽलौकिककाव्यवाचा ।

गायत्रमन्त्रेण धिये सुगीतम् ।

पुनः पुनश्चेयमुदीयमाना

ध्यातः स नो यच्छति पूर्णसत्यं

स्थिरा सुदीप्ता चिति जायते नः ॥

ज्योतिः परं च स्पृहणीयरूपम् ॥

(२२)

सूर्यस्य मित्रावरुणार्थमाणः

भगश्च पूषाऽपि च शक्तयोऽत्र ।

सर्वाश्च ताः पूर्णतया विकास्या-

स्तस्यास्ति सत्यं परमीप्सितञ्चेत् ॥

(२३)

तत्रार्थमाऽऽर्यं त्वविबोधिशक्ति-

र्या सत्यसङ्ग्रामसहायिका न ।

पूर्णत्वसिद्धिं प्रति नश्च यात्रा-

सञ्चालकोऽसौ पुरुषार्थमूर्तिः ॥

(२४)

वैशाल्यपाविष्यमयश्च देवः

स्वराट् च सत्पाङ्क् वरुणः प्रसिद्धः ।

स पाङ्गाहस्तोऽपि च पाशहृत्ता

भूर्ता विभोर्ज्ञानबलक्रिया च ॥

(२५)

प्रेमाधिपो दिव्यसखः स मित्रः

सृष्टिं सुसंवादमयी विधत्ते ।

समग्रबोधञ्च मनःप्रसादं

सामस्वरी यच्छति सौम्यताञ्च ॥

(२६)

सत्यप्रकाशस्य सुपोषणार्थं

सूर्यः स्वतोऽसौ भवतीह पूषा ।

स्वस्थानया पोषति दिव्यशक्त्या

देवत्वमस्मास्वधिकाधिकं स ॥

(२७)

ज्योतिश्च-सत्यस्य विबुद्धमानं

कल्पेत् साक्षात्कृतयेऽस्य नूनम् ।

तेनाथ चानन्दसोऽधिगम्यो

गृह्योऽमृतत्वस्य निधिश्च लभ्यः ॥

(२८)

सोमस्तयोश्चास्त्यधिपः प्रसिद्धो

न यद्रसोऽजप्ततनोरवाप्यः ।

प्राप्तश्च नासौ व्यक्ता हि नोऽङ्गाद्

इत्येव पक्वः कलशोऽस्त्यभीष्टः ॥

(२९)

प्राणस्य चित्तस्य तनोश्च पूर्णं

स्वास्थ्यञ्च सौख्यं समपेक्षितं नः ।

तदश्विनौ देवाभयग्वरी नो

दत्तोऽधिनाथी निखिलेन्द्रियाणाम् ॥

(३०)

सिद्धे च देहे हि तयोः प्रसादात्

सन्धार्य आनन्दसुधारसाब्धिः ।

तत्सोपभोक्ता च भगः स देवः

सिद्धस्य भुक्तेः सुविधायको यः ॥

(३१)

पदार्थमात्रस्य यथोचितोप-

भोगस्य सामर्थ्यमसौ ददाति ।

शक्तिं प्रदत्तेऽपि च दिव्यभुक्ते

स पापतापादिकभीतिमुक्ताम् ॥

(३२)

या देवता ऊर्ध्वमुदीरितास्ताः

पुण्यस्तस्यस्तस्य परात्परस्य ।

स्त्रीशक्तयः सम्प्रति कीर्तनीयाः

वेदादिषु म्ना इति संज्ञिता याः ॥

(३३)

तास्वादिमा देव्यदितिः प्रसिद्धा

चिच्छक्तिरात्रा परमस्य पुंसः ।

सा देवमाता भुवनाम्बिका च
पुनै विधत्ते जगतां व्यवस्थाम् ॥

(३४)

इडा सहो चापि सरस्वती च

सा दक्षिणाऽथो सरमेति देव्यः ।

ताः शक्तयः सन्ति ऋतस्य पञ्च
कुर्वन्ति तास्ता ऋतचित्रयाश्च ॥

(३५)

आसां सहो वाग् बृहती, व्यनक्ति

विष्योद्गमाद् या ननु वस्तुमात्रम् ।

इडा च वाक् शक्तिमती ऋतस्य
तदृशं नः प्रददाति याऽऽद्या ॥

(३६)

घागा च तस्य प्रबहन्त्यजस्र

सरस्वतीति प्रथिताऽस्ति नाम्ना ।

सत्यस्य साऽन्तःस्फुरिता हि वाणी
या श्रूयतेऽन्तर्हृदिभिः समाधौ ॥

(३७)

मयोभुवस्तिष्ठ इमाश्च देव्यः

सीदन्तु नित्यं हृदयासने नः ।

देवी चतुर्थी सरमाभिधाना
सुविश्रुता देवशुनीति नाम्ना ॥

(३८)

सत्यस्य शक्तिः सहजावबोध-

दृष्टिश्च चिद्रश्मिगवेषिणी सा ।

ईशा च तत्त्वस्थ विमार्गणेशौ

तन्मार्गमुद्दीपयति प्रभाभिः ॥

(३९)

इन्द्रस्य चिद्ध्याः पणिर्चोरिताः सा

तमोगुहान्तश्च बलस्य गुप्ताः ।

अन्विष्य तत्प्राप्तिपथं निवेद्य
ज्योतिर्धनं लभ्यते हि तस्मै ॥

(४०)

सत्यानुते चापि तमः प्रकाशौ

ऋजु च जिह्वाञ्च तथा विवेक्तुम् ।

देवी सुदक्षाऽन्तरबोधशक्त्या

विवेचिनी चित्कल दक्षिणेति ॥

(४१)

प्रत्येकदेवस्य निजा च शक्तिः

स्त्रीदेवताक्ताऽपि च तस्य पत्नी

पत्येव तेन प्रविचोदितेह
तत्कार्यनिर्वाहमसौ करोति ॥

(४२)

तदेवमाध्यात्मिकरूपकार्य-

व्यापारजातं खलु देवतानाम् ।

अस्मासु चासा क्रमिको विकासः

प्रोक्तः समासेन यथाप्रसङ्गम् ॥

(४३)

समग्रदेवत्वमभीप्सवश्चेद्

वर्यं पदाब्जे अदितेर्भजेम ।

अनागतः स्याम सदा च तस्याः

सुदिव्यतायाः पुरतो जनन्याः ॥

(४४)

अनन्तचैतन्यमयीं च देवीं

नावं तदीयां शमदां त्रयेम ।

नीताश्च तस्यां वरुणादिदेवै-

र्विन्देम निःश्रेयसधाम दिव्यम् ॥

वेदमूलाः कथाः

(श्री विनोदचन्द्रो विद्यालंकार , एम. ए. , गुरुकुल कांगड़ी)

वेदेष्वनेकत्र कथात्मकशैल्या विषयाणां प्रति-
पादनं विलोक्यते । वर्णनानि कानिचिद् एता-
दृश्यपि सन्ति, यानि वेदानां कविना स्वतः कथा-
रूपेण न प्रस्तुतानि, परं ताभ्याभित्य नैकाः कथा
रचयितुं शक्यन्ते । वेदानामेतादृशानि वर्णनान्य-
धिकृत्येव महाभारतपुराणबृहदेवताप्रभृतिषु ग्रन्थेषु
बहवः कथाः रचिताः । ता पठन्तो वयमेतन्न
विचारयामो यद् वस्तुतः इमाः कथाः वेदानां
कारिचित् प्रसङ्गान् स्पष्टीकुर्वन्ति । एतादृशीना-
मेव कासाङ्गित् कथानां मूलं वेदेषु पर्याप्तम् ।

दधीचेरस्थमिर्वृत्रस्य वधः

महाभारते भागवतपुराणे च कथंका वर्तते
यस्यां दधीचेरस्थमिर्वृत्रवधस्य वर्णनं विद्यते ।
इत्थमस्ति कथायाः सारः—वृत्रनामधेयस्य कस्य-
चिद् वैयाधिपतेरुपद्रवेण त्रिलोकीवास्तव्याः
सर्वेऽपि पीडिता अभूवन् । देवा अपि तद्भूयेन
कष्टापन्ना आसन् । तद्दुर्धर्मनैके उपायाः समा-
चरिताः, परं तथापि स मृत्युं नाप । ततस्तु
इन्द्रसहिताः सर्वे सुरा ब्रह्मणः समीपं जग्मुः । स
उवाच यद् दधीचिनामधेयस्य तपस्विनः शरीरस्या-
स्थमिर्वृत्रो हन्तुं शक्यते । तच्छ्रुत्वा देवैस्तस्य
महर्षेः कीकर्सं वज्रं निरमायि, तेनैव च पुरुहोतो
वृत्रं जघान ।

इयं कथा वेदमूलैव । ऋग्वेदे दधीचोऽस्थ-
मिर्वनवतितृयाणां वधस्योल्लेखः इत्थं कृतः—

“इन्द्रो दधीचो अस्थमिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः ।

जघान नवतीर्नव” ॥ ऋ. १०. १. ८४. १३

मन्त्रस्यार्थः स्पष्ट एव—“अप्रतिभटः इन्द्रः
महर्षेः दधीचोऽस्थमिर्वनवतितृयाणां वृत्रान्
ध्यापादयामास” इति ।

सर्वतः पूर्वमस्माभिरेतज्जातव्यं यन्मन्त्रेऽस्मिन्
कुत्रापि न लिखितं यद् मृत्युं गतस्य दधीचोऽस्थ-
मिर्वृत्रस्य वधः संजातः । एतत् कथाकर्तृणां
कल्पनाकलनमेव । मन्त्रस्य दध्यङ्, तु प्राणवान्
शूरोऽस्ति । यदि निर्जोवानाम् अस्थनाम् आवश्य-
कताऽभविष्यत् तर्हि यस्य कस्यापि प्राणिनोऽस्थ-
मिर्वृत्रं निर्मानुमशक्यत । अस्थोनि सर्वाणि
समान्येव । यदि कश्चिद् ब्रूयाद् यत् तस्य महर्षे-
स्थोनि सुवृडानि आसन्, तदापि ततः सुवृडतराण्य-
स्थोनि अपरेषां प्राणिनामपि भवितुमर्हन्ति । अस्थि
च विहाय लोहप्रभृतिव्यंरपि वज्रं निर्मानुं पायते ।
अतः स्पष्टमेव यत् खलु मृतस्य किन्तु जीवितस्यैव
दधीचोऽस्थमिर्वृत्रस्य मृत्युर्जातः । इन्द्रश्च
नृपोऽस्ति ।

अधिदैवतदृष्ट्या इन्द्र ईश्वरः, दध्यङ्, सूर्यः,
तस्यास्थोनि च किरणाः सन्ति । नवनवतितृया
मेघानामनेके खण्डा विद्यन्ते । अथर्ववेदे रोगकृमयो
वृत्रनाम्ना स्मृताः । अतः अग्निप्रायोऽयं फलितो
यत् ईश्वरः सूर्यस्य किरणैः मेघसमूहान् रोगकृमोन्
वा विनाशयति ।

देवापि-शन्तनु-कथा

निरुक्ते एका कथा सम्पद्यते यद् देवापिः
शन्तनुश्च द्वौ कुरुवशीयो भ्रातरौ आस्ताम् ।
तयोः शन्तनुः कनीयानपि स्वात्मानं राज्येऽभिषि-
षेच । तववलोक्य देवापिः तपस्तप्तुं वनं जगाम ।
शन्तनुना ज्येष्ठभ्रातुरधिकारग्रहणेन अघर्मः कृतः,
अतः द्वादशवर्षाणि तस्य राज्ये पर्जन्यो न बवर्ष ।
बुधुक्षिताः प्रजाः मृत्युमुखे पतितुमारब्धाः । ततः
स चिन्ताप्रस्तोऽभूत् । स ब्राह्मणंरुक्ते वदधर्म-
स्त्वयाऽऽचरितः, तस्माद् बृष्टेरभावः । ततोऽसौ

देवापि निवेदयामास—राज्यं गृह्णाति । दद्यापि प्रस्युवाच नैदानमीहं राज्यं त्रिधश्वरस्मि । त्वं वृष्टियज्ञं कुरु, पुरोहितस्ते भवामि । तथैवाभूद्, राज्यं च वृष्टिर्जायते ।

अस्याः कथाया अपि मूलमस्ति वेदे । ऋग्वेदे वृष्टियज्ञः इत्थं वर्णितः—

“यदेवापिः शन्तनवे पुरोहितो,
होत्राय कृतः कृपयन्नदीधत् ।
देवश्रुतं वृष्टिर्वीन रराणो
बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् ॥”

ऋग् १०. ६८. ७

राजा शन्तनुः यज्ञाय देवापि पुरोहितत्वेन स्वीकरोति । स देवापिः ‘राज्ये वृष्टिः स्यात्’ इति मनसि चिन्तयति, यज्ञं च विदधाति । तस्य मन्त्रोच्चारणे सभावितं वृष्टिं निवारयितुं बृहस्पतिर्नाम ब्रह्मा उपस्थितो भवति ।

वेदे शन्तनुर्देवापिस्व कस्यचिद् नृपविशेषस्य नाम्ना न स्तः, परम् उभाविवो शब्दौ गुणानामेव सूचकौ । यास्कोन शन्तनुशब्दस्यार्थः कृतः— “शन्तनुः शन्तनोऽस्तिवति वा, शमस्मै तन्वा अस्तिवति वा” । शब्दोऽयं ‘शम्’ ‘तनु’ इति युगलस्य संयोगेन सिध्यति । प्रजाजनेभ्यः तनुमुखं, स्वास्थ्यं, प्रसन्नतां मुखं च इच्छन् नृपः ‘शन्तनुः’ इत्युच्यते । यदि कवाचिद् दुर्बलयोगेन तस्य राज्येऽनावृष्टिर्भवेत् तदा स देवापिगुणयुक्तं पुरुष-मेव पुरोहितरूपेण स्वीकृत्य यज्ञं कुर्यादिति सूच्यते । ‘देवानाप्नोतीति देवापिः’ यो देवं परमेश्वरं विव्य-गुणान् वा प्राप्नोति स विद्वान् देवापिरुच्यते । देवशब्दः पर्जन्यवाचकोऽप्यस्ति । यो देवं पर्जन्यं प्राप्तुं शक्नोति, अर्थात् पर्जन्यं वृष्ट्या ब्रूमौ अनेतुमर्हति स त्रिपुणो ज्ञनोऽपि देवापिः इत्युच्यते ।

विष्णोः पदत्रयस्य कथा

भागवतपुराणे कथा वर्तते यत् प्राप्तनकाले बलिनामा कश्चित् पुण्यकर्मा दैत्यः इन्द्रपदमाभिलषन् यज्ञं कर्तुमारभे । इन्द्रः स्वपदलोपमयाद् विष्णोः शरणं गतः । विष्णुरिन्द्रस्य समस्यां श्रुत्वा तां समाधातुं वामनरूपं धृत्वा बलिं प्राप । बलिना स पृष्टः, किमिच्छसि ? विष्णुरुवाच केवलं पदत्रयं भूमिमिच्छामि । बले. स्वीकृतिं प्राप्य वामनरूपधारी विष्णुः प्रथमं पदं भूमौ द्वितीयमाकाशे तृतीयञ्च बलेर्मूर्ध्नि निधेय ।

एषाऽपि कथा वेदमूलकः । तत्सङ्केतं ऋग्वेदे अस्मिन् मन्त्रे लभ्यते—

“प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म
गिरिक्षिते उरुगायाम वृष्णे ।
य इदं दीर्घं प्रयत सद्यस्य
मेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥”

ऋग् १. १५४. ३

अभिप्रायोऽयमस्ति यद् विष्णुः आत्मनः त्रिभिः पदैः इमं सुदीर्घं सुविस्तीर्णं लोकं विममे । यज्ञवेदेऽपि लिखितम्—

“इदं विष्णुविचित्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥” यजुः ५. १४

वस्तुतो वेदः ‘वेदेति व्याप्नोति चराचरं जगत् इति विष्णुः’ इति व्युत्पत्तिलिप्येन विष्णुपदेन परमात्मनः सर्वव्यापकतां सूचयति । एतदर्थमेव मन्त्रेषु ‘स पदत्रयेण त्रिभूवनं विममे’ इति वर्णनं विधाय पृथित्यन्तरिक्षद्युरूपेषु त्रिधापि लोकेषु परमात्मनः सर्वव्यापकतायाः काव्यमयं वर्णनं विहितम् ।

पर्वतानां पक्षकर्तनस्य कथा

पुराणेषु कथा विद्यते यत् पुरा पर्वतानां पक्षा अभवन् । ते नभसि उड्डीय यत्र कुत्रापि पतन्ति

स्म, येव अपरिमितो विनाशः संजायते स्म ।
इन्द्रस्तेषां पक्षान् प्रकृन्तत् ततः प्रभृति पर्वताः
स्थिरा अजायन्त । मनाकः इन्द्रमयात् समुद्रे
निलीनः । अस्याः कथाया मूलं वेदे इत्यमस्ति—

“यः पृथिवीम् व्यथमानाम् अदृ हृद्,
यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्भात् ।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो
यो द्यामस्तम्नात् स जनास इन्द्रः ॥”

ऋग् २.१२.२

मन्त्रेऽस्मिन् वर्णितं यद्विन्द्रः प्रकुपितान् पर्वतान्
स्थिरीकृतवान् । वेदे पर्वतशब्दः गिरिवाचको मेघ-
वाचकश्चाप्यस्ति । प्रकुपिता मेघा इतस्ततो
भ्रमन्त्येव । इन्द्रस्तेषां पक्षान् कर्तयित्वा अघस्ताद्
भूमौ प्रक्षिपति । ‘प्रकुपिताः पर्वताः’ इत्यस्यार्थो
‘ज्वालामुखपर्वताः’ इत्यपि भवितुमर्हति । प्रारम्भ-
काले यदा शनैः शनैः पृथिवी वायव्यावस्थायाः द्रवाव-
स्थां, द्रवावस्थायाश्च घनावस्थां प्राप्ता, तदा तन्नामके
ज्वालामुखपर्वता आसन् । यतोहि पृथिव्या उन्नत-
पृष्ठं तु, दुग्धस्योपरि सन्तानिकेव, शीतं मूत्वा
घनतां प्राप्तम्, परमप्यन्तरे क्वथमानो द्रव
आसीत् । स पृथिव्याः पृष्ठं विदार्य उपर्यागच्छति
स्म, तत्रेवासङ्कारिकमायया कथ्यते यत् पर्वता
उद्बुढीयन्ते स्म । शनैः शनैः पृथिव्याः आन्ध्यन्तर-
भागोऽपि शीतलतां प्राप्य, तत्रैव तेषां ज्वालामु-
खानां पक्षच्छेदो जातः ।

शुनः शोप-कथा

ऐतरेयब्राह्मणे कथा समायाति यद् हरिश्चन्द्रो
नाम कश्चन नृपः आसीत् । तस्य कोऽपि तनयो
नामवत् । तेन वरुणः स्तुतः, उक्तञ्च यदि मम
पुत्रोत्पत्तिर्मविष्यति, तर्हि तं पुत्रं तुभ्यं बली-
करिष्यामि । वरुणस्य कृपया पुत्रो जने, यस्व नाम

रोहित इति कृतः । यदा वरुणो बलिं याचितवान्,
तदा नृपो व्याजमकरोद् यदस्य बशनाः प्रादुर्भवन्तु,
अयं शोशवमतिक्रम्य कुमारो भवतु इत्यादि ।
कौमारं प्राप्य पितुः स्वतन्त्रो भूत्वायं वनं जगाम ।
प्रकुपितेन वरुणेन राजा जलोवररोगेण पीडितः ।
तदा रोहितो वनावजीगर्तश्चेः सकाशाद् गर्भा-
शतेन तत्तनयं शुनः शोपमर्कषोत् । रोहितस्य स्थाने
तत्पिता तं शुनःशोषं बलीकर्तुं यत्नस्तम्भस्योपरि
मधेऽघस्ताच्च स्थानत्रयेऽभ्रान्तसीत् । स च स्व-
मुक्त्यर्थं वरुणप्रभृतीन् देवानस्तौत् । कथंवा
ऋग्वेदमाधारीकृत्य रचितास्ति ।

“शुनः शोपी ह्यल्लदं शुभीतस्
विष्वादित्यं द्वपदेषु बद्धः ।
अवेनं राजा वरुणः ससृज्याद्
विद्रां अदब्धो विमुमोक्तु पाशान् ॥”

ऋग् १.२४ १३

स्तम्भस्य त्रिधु स्थानेषु बद्धः शुनःशोपः अदिते.
पुत्र वरुणमाह्वयति, स विद्रान् वरुणो राजा अस्य
पाशान् अवसृजेदित्यर्थः ।

वस्तुतस्तु शुनः शोपो भन्यस्यात्मा वर्तते ।
‘श्व’ इत्यस्यार्थो भवति ‘गमनशीलः’ शोपश्च
स्वरूपवाचकः । शुनो गतिशीलस्य कर्मरतस्य शोपः
स्वरूपमिव शोपः स्वरूपं यस्य स शुनःशोपः । एवं
गमनशीलः उन्नतिशीलस्वरूपयुक्तो वा स आत्मा
शरीररूपे यत्नस्तम्भे सात्त्विकराजसतामसाख्येन
कर्मबन्धनत्रयेण बद्धोऽस्ति । मुक्तिमिच्छन् स
प्रार्थयते यद् बन्धनत्रयान्मां बन्धनो मोचयतु इति ।

राज्ञः सुदासो युद्धस्य कथा

तुत्सूनां राज्ञः सुदासो वनासंख्याकैः परिनृपैः
सार्द्धं जायमानस्य युद्धस्य ऐतिहासिककथायाः
मूलमपि ऋग्वेदे विद्यते । सप्तममण्डलस्य

८३ तम सूक्ते तस्य विजयानन्तरं विजयकारण-
भूतो इन्द्रावरुणौ देवौ प्रति कृतज्ञता ज्ञापिता ।
तत्रोक्तं यत् रिपवो राजानः हस्तयोः परशुं
गृहीत्वा सुवासः सकलभूमिजयाशया युद्धाय बद्ध-
परिकरा आसन् । भूमिविध्वस्तेव दृष्टिपथमा-
याति स्म । आकाशे घोषोऽभवत् । शत्रवो निकट-
स्था एव आसन्, सुवासश्च दशमी राजभिः परि-
वृतोऽतिष्ठत् । एतादृश्यामवस्थायां इन्द्रावरुणौ
सुवासमरक्षताम् ।

सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदृक्षत
इन्द्रावरुणा दिवि घोष आरुहत् ।
अस्थुर्जनानामुप मामरातयो-
र्जागवसा हवनश्रुता गतम् ॥

ऋग् ७.८३.३

दाशराज्ञे परिगताय विश्वतः
सुवास इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।
शिवत्यञ्चो यन्न नमसा कपदिनो
धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः

ऋग् ७.८३.८

निरुक्ते सुवासशब्दस्यार्थः । प्रत्यपादि—‘सुवाः
कल्याणवानः’ इति । एतादृशेनैव भवितव्यम्
आदर्शनुपेक्ष । तृत्सवः सन्ति तस्य सैनिकाः ।

‘तृत्सुः’ इत्यस्यार्थो भवति—संहारक, शत्रूणां संहारे
समर्थः । (तुद् हिंसानादरयोः) ।

इन्द्रावरुणयोः स्वरूपं वर्णयन् वेदः कथयति—
“वृत्राणि अन्यः समिधेषु जिघ्रते,
व्रतानि अन्यो अभिरक्षते सदा”
(ऋग् ७.८३.६) ।

किञ्च,

कुण्डीरन्यो धारयति प्रविक्ता,
वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति”

(ऋग् ७.८५.३) ।

इन्द्रोऽस्ति प्रधानसेनापति, यो रणक्षेत्रे शत्रून्
संहरति । वरुणः एतादृशो राज्यधिकारी व्रतते
यः संधामं न गच्छति, किन्तु राष्ट्रे निवसन्नेव
प्रजाजनान् धारयति, रक्षति, राज्यस्य च कर्माणि
पश्यति । अनयोः साहाय्येनैव सुदानगुणयुक्तो
नृपो बलवत्तममपि शत्रुं जयति । एतदेव रहस्य-
मस्याः कथायाः ।

एवमस्माभिः कासाञ्चित् कथानां भूलं वेदेषु
दर्शितम्, तासां च वैदिकदृष्ट्या सत्यार्थोऽपि
प्रकाशितः । अनया दृष्ट्या चेत् प्रचलिताख्याना-
नामबलोकनं स्यात् तर्हि महाभारतपुराणप्रभृतिषु
वर्णितानामनेकासां कथानां सत्यार्थः प्रकटीभवितु-
मर्हति ।



भगवत्पाददयानन्दसरस्वतीस्वामिनाम् अपूर्वा कृतिः

चतुर्वेद-विषयानुक्रमणी

श्री युधिष्ठिरो भीमांसकः, भारतीयप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानम् (अलवरद्वार, अजमेर)

माननीया वेदविद्वज्ज्ञास्तस्वाध्यायोत्सुका वा विद्वांसः ! अद्य भवतां पुरस्ताद् वेदविद्याप्रवारा-
योत्सर्गिकृतकायानां तत्रभवतां भगवत्पादानां दयान-
न्दसरस्वतीस्वामिनाम् एकस्या अपूर्वकृतेः परि-
चयः प्रदीयते । यद्यस्यस्या निदेशो मयाऽष्टादश-
वर्षेभ्यः प्राक् “ऋषि वयानन्द के ग्रन्थों का
इतिहास” नाम्नि ग्रन्थेऽस्कारि, तथापि केचन एव
विद्वांसस्तेन लब्धपरिचयाः सन्ति । अस्या महत्त्व-
पूर्णाया अपूर्वायाः कृतेस्तत्र नाम ‘चतुर्वेदविषय-
सूची’ इति वर्तते । परम्पराहस्ताभिरियं कृतिः
प्राचीनार्थग्रन्थनामज्ञेयानुसारं ऋष्यनुक्रमणी, छन्दो-
ऽनुक्रमणी, वेदानुक्रमणी इत्यादिनाम्नामिय
‘चतुर्वेदविषयानुक्रमणी’ नाम्नाभिहिता ।

प्राचीनैर्ऋषिमुनिभिर्यद्यपि चतुर्णां वेदानामर्थ-
विज्ञापनाय ऋषिदेवताछन्दोविषयका बहवोऽनु-
क्रमणीसंज्ञका ग्रन्था निबद्धा यैर्वेदार्थज्ञाने पर्याप्तं
साहाय्यमस्माभिः प्राप्यते । यद्यपि च वेदानु-
क्रमणीभ्यो वेदविषयविज्ञानेऽपि साहाय्यं प्राप्यते
तथापि यथाविधं वेदार्थविज्ञाने साक्षात् साहाय्यं
तत्रभवतां दयानन्दस्वामिनां चतुर्वेदविषयानु-
क्रमण्यः प्राप्यते न तथाविधं प्राचीनेभ्यो वेदानु-
क्रमणीग्रन्थेभ्योऽवाप्यते । तत्र कारणद्वयं वर्तते ।

प्रथमं तावत् प्राचीनानामु वेदानुक्रमणीषु
मन्त्रगतान्येवानिवायिवद्वादीनि पदानि देवतात्वेन
पठितानि । तेन साक्षादिवं विज्ञायते यत् कस्मिन्
मन्त्रे सूक्ते वाऽन्यथाविपदः कतमो विषयः प्रति-
पाद्यते, मन्त्रगतपदानामनेकार्थनिर्वाहकत्वात् ।
भगवद्दयानन्दस्वामिभिरस्यामनुक्रमण्यं प्रतिवर्गं

प्रतिसूक्तं प्रत्यध्यायं वा को विषयः प्रतिपाद्यत
इति स्वसम्बन्धैः साक्षाद्विशिष्यते तेनासन्दिग्धरूपेण
विज्ञायते यदत्राग्न्यादिपदानां कोऽभिप्राय इति ।

अपरं च, प्राचीनाः सर्वा अप्रत्यक्षमण्यः ‘वेदा
यज्ञार्थमेव प्रवृत्ताः’ इति मतमनुसृत्य देवतानिर्वेशं
विदधते । यतस्तद्भेदेन च भौतिकं कर्मकाण्डमेव
गृह्यते, न भगवत्पाददयानन्दस्वामिभिः स्वीकृतो
यज्ञस्य विस्तृतोऽर्थः । एतच्च ता अनुसृत्य प्रवृत्तैः
प्राचीनैर्ग्रन्थैरतितरां विस्पष्टं विज्ञायते । भगवत्पा-
दास्तत्र साक्षाद् अधिव्यक्तम् अधिदेवतम् अध्यात्मं
चार्थमनुसृत्य सरलं शब्दैर्वेदानां विषयानिर्वेशं
विज्ञापयन्ति । अत एव तत्रभवतां भगवत्पादानां
कृतिरियं वैदिकवाङ्मये वेदार्थविज्ञापनाय प्रवृत्तेषु
विषयेषु ग्रन्थेषु सन्तु सर्वानपि ग्रन्थानतिशेते ।
अनया दृष्ट्या भगवद्दयानन्दपादानामियं लक्ष्यपि
कृतिर्गर्भमिच्छता वर्तते ।

भगवद्दयानन्दसरस्वतीभिवेदभाष्यविरचनात्
प्राक् वेदविषयकं प्राचीनं मध्यकालीनं द्विविधं
भारतीयं मतं पारिजातमतेन च सम्यग्विज्ञाय तैरनु-
सारं प्रतिमन्त्रं विचारं कृत्वा प्रथमं वेदस्वरूपं
निश्चितम् अर्थात् वेदाः सर्वविद्यामयाः वा भौतिक-
कर्मकाण्डपरा वा अजाविषालोतयुता बालिशा
वेति । तत्र प्राचीनानामुपिमुनीनां वेदविषयकं
सर्वविद्यामयत्वं मतं सत्यमिति विज्ञाय तदनुसारं
चतुर्णामपि वेदानां प्रतिवर्गं प्रतिसूक्तं च यो विषय-
स्तद्वृष्टस्तस्यात्र संकलनं विहितम् । एवं च चतु-
र्णामपि वेदानां सम्यगवगाहनं कृत्वा यज्ञवतीनां
तैरुपलब्धं तत्संक्षेपेण संगृह्य सर्वेभ्यः संप्रदातुं

तदनुसारं वेदभाष्यस्य प्रणयनमारब्धम् ।

यद्यपि तत्रप्रथमात् आचार्यपादानां चतुर्णामपि वेदानां भाष्यस्यासीत् प्रणयनेच्छा तथापि भारतीयानामस्माकं दुर्बलविषाकाद् अल्पायुष्येव तेषां स्वर्गमनात् केवलं यजुर्वेदस्य सम्पूर्णम्, ऋग्वेदस्य सप्तममंडलस्य द्विषष्टितमसूक्तस्य द्वितीयमन्त्र यावदेव भाष्यं भगवत्पादे रचितम् ।

यद्यपि भाष्यप्रणयनकाले भगवद्दयानन्दपादे कश्चित्कञ्चित् चतुर्वेदविषयानुक्रमण्यो निर्दिष्टानां विषयाणां परित्यागो कृत्वाऽप्येव विषयास्तत्र तत्रोदटङ्किता, तथापि नैतेन कश्चिद् तदुक्तविषयपरित्यागोनास्या अनुक्रमणया गौरवं किञ्चिदपि हीयते । यतः पश्चान्तरे विषयानुक्रमण्यो निर्दिष्टानामपि विषयाणामौचित्यस्यानाशात् ।

अपि च सामाथर्व्योरवशिष्टस्यवेदस्य च भगवत्पाददृष्ट्याऽर्षविज्ञानाय नास्त्राप्यस्य ऋते किञ्चिदव्युत्साहनमस्माकं सविधे वर्तते । अस्या दृष्ट्या भगवत्पादे विरचितस्यास्य सूत्रात्मकस्य भाष्यस्य कियन्महत्त्वमित्यनायासेनैव शक्यते विज्ञातुम् ।

अपि च यदीदं भगवत्पादकृतं सूत्रभाष्यं यथाकालं प्रकाशितमभवद्यत्तर्हि भगवत्पादानामन्तरं यैरार्यमुनितुलसीरामशिवशंकरभैरवदेवप्रभृतिभिर्विरचितैर्वेदभाष्याणि विरचितानि तेषामपि स्वरूपमधिकं विवक्ष्यमवशिष्यत् । वेदभाष्यकृतान्मेतेषां विद्वद्धारणां वेदे प्रविष्टेषूपां स्वाध्यायशीलानां चार्वाणां दौर्भाग्यमेव यदयं भगवत्पादानां मूर्धा-श्विषिकता कृतिस्तद्वन्प्रणयनात् आर्षग्रन्थानां प्रचाराय प्रसाराय मुद्रणाय च स्वयमधिकृतायाः परोपकारिणीसभायाः कालगृहे आजन्मकारावासप्राप्तस्य कृतापराधस्य जनस्येवासुर्यपश्या सती स्वायुषो-ऽन्तिमान् क्षणान् यापयति ।

यस्यस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनमभिव्यक्तर्हि न केवलं भगवत्पाददृष्टं वैदिकं विज्ञानमेव लोके प्राकाशयिष्यद् अपितु या बहुविधा वेदविषयकाः शङ्का अस्माकं हृदयान् व्यययन्ति ता अपि समूल-न्नातमुदहनिष्यन् । उदाहरणार्थेह द्वयोः स्थलयो-निर्देशः कियते—

अस्ति ऋग्वेदे दशममण्डले दशमं सूक्तम् यत् यमयमीसूक्तनाम्ना वेदविद्वत्सु प्रसिद्धम् । अनेके भारतीयोः पारश्चात्याश्चाधुनिका वेदाध्येतारः तत्र सोदययोः स्वसूत्रान्नोरसलीवं संवादं मन्यमाना यथा वेदं दृषयन्ति तदपि नाविज्ञातम् आर्याणाम् । एतत्सूक्तविषये तत्र भवद्भार्याचार्यपादेरस्यामनु-क्रमण्याम् 'जलपदार्यविद्यावर्णनम्' इति विषय उदटङ्कितः । 'प्रकरणश एव मन्त्रा निर्वक्तव्याः' इति सिद्धान्तानुसारमाचार्यपादे पूर्वसूक्ते साक्षादु-पलभ्यमानमर्पा वर्णनं दृष्ट्वाऽस्मिन् सूक्तेऽपि जलविद्यावर्णनं दृष्टम् ।

पूर्वसूक्ते यदपार्पा वर्णनं तत्पृथिवीस्थानीयस्याप इति मन्त्रार्थविचारणात् तन्मन्त्राणां गायत्र्यनुष्टुप् छन्दोन्वितश्चाच्च स्पष्टं विज्ञायते । अस्मिन् दशमे यमयमीसूक्ते पृथिवीस्थानीयानामेवार्पा यथा सूर्य-रश्मिभिः विभागो भवति तत्रा तादृष्ट्या विभज्यन्ते । ता 'एवं विभागो' साम्प्रतिकवैज्ञानिकपरिभाषायां हाईड्रोजनाक्सीजननाम्ना व्यवाह्रियते । तयोर्विभा-गयोरैकस्यांशव सूक्ष्मास्सन्तोऽप्यन्यतरदृष्टया मही-यांसो भविन्ति । तत्र ये महीयांसस्ते यमी संज्ञयो-च्यन्ते, सूक्ष्माश्च यमसंज्ञया । यतः स्त्रियाः संधा-त्मकत्वात् (स्त्री स्थायतेः, स्थेष्ट्यर्थे संघाते) 'हिमारण्ययोर्महत्वे' इति स्त्रीप्रत्ययविधायकं महत्वे स्त्रीप्रत्ययविधानदर्शनाच्च यमयमीसंज्ञयोरयं विभागो द्रष्टव्यः ।

एवं च ता अपार्पो द्विधा विभागं प्राप्य सूक्ष्मो-

भूताः सूर्यरश्मिभिराह्वयमाणा उपरिगच्छन्ति । तत्र च मध्यमस्थानं यावद् अग्राम् उभाबप्यंशौ सहैव गतिं कुरुतः । तदनु सूक्ष्मतरो यमसंज्ञको भागस्ततोऽप्युपरि यावद्बुधलोकं याति । अत एवाधिदैविकविज्ञानानुसारं मन्त्रार्थविज्ञापके निघण्टु-ग्रन्थे तद्व्याख्याने निरुक्ते च मध्यमस्थाने उभे यमयमीपदे पठ्येते व्याख्यायेते च, यमशब्दश्च व्युत्स्थाने । एतत्संकेतानुसारं यमयमीसूक्तस्था मन्त्राग्रनायासेनेव व्याख्यायन्ते । तत्रोक्ता 'गर्भे नु नो जनिता दम्पती' 'किं भ्रातासह्यवनाप भवति, किमु स्वसा यश्चिद्भक्तिनिगच्छात्' इत्याद्यंशा अपि सहज-भावेनैव गतार्थका भवन्ति । यत उभाविप यमयमी-संज्ञकौ विभागौ स्थूलरूपाभ्यांऽप्येव एव समुद्भूता-वतो गर्भं एव तौ सह जनितत्वाद् भ्रातृस्वसु-शब्दाभ्यामुच्येते । यतो दमस्य गृहस्य शरणस्य स्वाध्वस्य मूलकारणस्य अर्द्धरूपस्य तावेव क्तो रभकावत एतौ दम्पती इत्युक्ती । यदा च बु-स्थानं प्राप्तः सूर्योऽंशः सोमाध्वमीभूतात् सूर्यात् सोमरूपमपलभ्य पुनरावर्तते तदाऽन्तरिक्षे यमी-रुपांशेन सह तस्य समागमो भवति पुनश्च तौ मिश्रित्वा जलरूपं प्राप्येह लोकं प्राप्नुवन्ति । अत एवौर्ध्वगच्छन् यमो ब्रवीति - 'ब्रा धा ता गच्छानु-सरा युगानि यज्ञजामयः कृणवन्नजामि' इति ।

वेदेषु प्रयुज्यमाना भ्रातृपितृभ्रातृस्वसुदम्पती पुत्रनप्तुप्रभृतयः शब्दा मुख्यया वृत्त्या यौगिकार्थमेव भवन्ति । तमेव च मूलमूलं यौगिकमर्थमाश्रित्येते लोके योगरूढा सम्पद्यन्ते । तस्माच्च वेदे एतन्निम-मिदृश्यमानाः पदार्थाः लोक एव सचेतना एवा-श्रियन्ते । अपि च यास्य सूक्तस्य वैदिकसम्प्रदाये यमयमीसूक्तेति संज्ञा साप्यनयोर्यमयम्योराधिमी-तिकत्वमेव व्यञ्जयति । यदि हि नामेह यमयम्यौ

कोचित् सोदयौ भ्रातरावभविष्यताम् तर्हि यथा मातापितरौ स्वसृभ्रातरौ सीतारामौ आदिषु स्त्रिया अर्थाहितस्वभावाभिर्य पूर्वनिपातः कियते तथाऽत्रापि सूक्तस्य यमयमीसूक्तेति संज्ञाऽभविष्यत् । यत-स्त्वत्र यमस्य पूर्वनिपातः, अतोऽत्र यमस्याभ्याहि-तत्वं विज्ञायते न यम्याः । यमस्याभ्याहितत्वं चान्तरि-रिषं परित्यज्य ब्रूलोकं यावद् गमनात् स्पष्टमेव ।

अपरं चास्या भगवत्पादविरचिताया विषया-नुक्रमण्याः स्थलमुदाहरणीयं वर्तते तद्वस्त्ययम-वेवस्य विंशतितमस्य काण्डस्य कुन्तापसूक्तनान्ता प्रसिद्धम् । कुन्तापसूक्तविषय आचार्यपादैरेव-मुच्यते—'अथ कुन्तापसूक्तानि—मन्त्रेण वचसा वय-मित्यादि' '...' इति कुन्तापसूक्तानि समाप्तानि । परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानीति विज्ञेयम् ।'

एतानि कुन्तापसूक्तान्यापि वेदविदुषां शिरः-पीडामुत्पादयन्ति । एतेषां विषये आचार्यपादैः कृतो निर्देशोऽप्यन्तं महत्त्वं विभक्ति ।

एवमेव सामवेदे पूर्वयोराचिकयोरन्तरालं पठ्य-माना माहानाम्ब ऋचः किं साम्न एकवेशभूता ग्रनंशा वेति जायते शङ्का । आचार्यपादैरासामृचां विषयनिर्देशाकरणाद् विज्ञायते यत्ते 'नेमा माहा-नाम्ब्य ऋचः साम्नएकवेशः' इति विज्ञापयन्ति ।

मया विज्ञेयं वससु वर्षषु बहुधा प्रयतितं यदस्या वेदोद्धारकस्य महर्षेरपूर्वाया अमृतपूर्वाया वा कृते, 'परोपकारिणी सभा' कथञ्चित् मुद्रणं कृत्वा वेदार्थब्रमुत्सूनां विदुषां सदर्थविज्ञानाय मार्गं प्रशस्तोक्त्यात् परस्त्वहमद्ययावदस्मिन् कर्मणि न कुतकार्योऽभवत् ।

आशासे भगवद्दयानन्दपादानां श्रद्धालवो विद्वान्सोऽस्या भगवत्पादविरचिताया 'चतुर्वेद विषयानुक्रमण्याः' प्रकाशनाय श्रीमतीं परोपकारिणीं सभां प्रेरिष्यन्तीति ।

कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्

श्री उदयबोरः शास्त्री, गाजियाबाद-निवासी

प्रजल्पन्ति किल वादिनः केचित्—कापिलं दशनमवोदकमिति । यदा जिज्ञास्यते—किन्नाम अवैदिकत्वमिति ? तदा समुद्धोषयन्ति परिसी-
मितनिजसम्प्रदायपरिकल्पितां काञ्चन परिभाषाम् । तथाहि—सन्ति खलु तत्र तत्रोपनिषत्सु तथाविधाः सन्दर्भाः, ये ब्रह्मणो जगदुपादानकारणत्वमुपवर्ण-
यन्ति । एवं श्रुतिमूलकत्वादयमेव सिद्धान्तः श्रुतो वैदिको वा वक्तुं शक्यः । यद्गर्भं मतमेतदुपेक्ष्य सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकां प्रकृतिमेव जगदुपादान-
कारणमङ्गीकरोति, कुतो न तद्दर्शनमवैदिकमुद्धो-
ष्येत, ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वस्वीकार एव वैदिकदर्शनस्य स्वरूपमित्युपपादयन्ति ते वादिनः ।

ये स्वर्लीयांसः सन्दर्भाः समुद्धोषितसिद्धान्त-
पोषणाय प्रस्तूयन्ते, तेषामपि बलादन्यथाव्याख्यान-
मन्तरा नोक्तार्थसाधकत्वमिति स्पष्टं जायते यदि
गाम्भीर्येण सोऽर्थो विचारितः स्यात् । तथाविध
मुण्डकोपनिषद्गतमन्यतम सन्दर्भमत्र विवेचयामः ।
स चैषः—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या-
मोषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि
तथाऽक्षरात् संभवतीह विश्वम् ॥

अत्रोपनिषद्वाक्ये त्रीण्युपाहरणानि ब्रह्मणः
सकाशाज्जगत्सर्जनविधिप्रदर्शनाय समुपात्तानि ।
तत्राद्यमुपाहरणमूर्धनान्निविषयम्, अत्र वाक्ये 'यथा-
तथा' इति पदयोः प्रयोगो यामन्तर्भविनामभिलक्ष्यो-
पनिषत्कृता विहितः, सा सर्वथापि नोपेक्षणीयता-
मर्हति । संक्षिप्तपदद्वयप्रयोगोद्भावितविशिष्टार्थप्रति-
भासे प्रस्तुतसन्दर्भोपजीव्यं तथाकथितं ब्रह्मणो जगदु-
पादानकारणत्वप्रतिपादनमनायासेन दूरोपेतं भवति ।
तत्राद्यं दृष्टान्तमादाय खल्वेयं वाक्यान्वयः—यथा
लूताजन्तुस्तन्तुजालं निर्मात्युपसंहरति च, तथा

अक्षरात्-ब्रह्मणः संभवति विश्वम् । यथा जन्तुर्जालं
सृजत इति समुद्गीयमाने जायते जिज्ञासा—कथं-
कस्मात् साधनात् केन वा कारणेन स तन्तुजालं
निर्माति ? अत्र सुस्फुटमेव तत्-लूताजन्तुः किल
तन्तुजालं स्वात्मभिन्नेन स्वाधिकृतेन जडभूतेन
देहावयवराशिना विस्तारयति । देहावयवाः किल
नात्मनोऽभिन्नाः, नात्मरूपाः । ये देहावयवास्तन्तु-
जालरूपेण परिणमन्ते, त एव तन्तुजालस्योपादान-
भूताः, नात्मा देहोऽधिष्ठातृत्वेन सन्निविष्टश्चेतनः ।
निश्चितमेतत्, यन्नात्मनो परिणामस्तन्तुजालम् ।
एवञ्च यथा ऊर्णनाभिः सृजते तथा अक्षरात्
विश्वं संभवति, इति वाक्यार्थसामञ्जस्यकृते ब्रह्मणः
शरीरत्वेन कल्पितं माया-प्रकृत्यादिपदवाच्यं गुण-
वयात्मकं तत्त्वं जगदुपादानत्वेन स्वीकार्यम् ।
यत्तत्त्वं जगदाकारेण परिणमते, तदेव तदुपादान-
भूतम्, नैव चेतनं ब्रह्म जगदाकारेण कदाचिदपि
परिणमते, यथाऊर्णनाभिदृष्टान्तं नात्मनश्चेतनस्य
परिणामस्तन्तुजालम्, तथात्रापि न ब्रह्मणश्चेतनस्य
परिणामो जगत् ; अपितु तदधिष्ठितस्य त्रिगुणा-
त्मकस्य प्रधानस्यैवायं परिणामः । तदेव चास्त्यो-
पादान कारणम् ।

उपनिषत्सन्दर्भस्य द्वितीयचरणे दृष्टान्तः—
'यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ।' अत्रापि
विचारणीयम्—पृथिव्यां कथमोषधयः संभवन्तीति ?
स्पष्टमेतत्—पृथिवी केवलमोषधिवनस्पत्यादीनामु-
द्भिर्ज्वलन्तिगतानां क्षुपगुल्मादीनां विविध-
तरूणाञ्चाधारभूता, न तूपादानकारणम्, उपादान-
कारणमिति तु तेषां विशिष्टानि बीजान्येव तानि
तानि । बीजमन्तरा न केवलं पृथिव्यादिसंपर्केण
कथञ्चिदप्यंकुराद्युत्पत्तिः संभवति । ऊर्मा पृथिवी
सलिलं कालाकाशादयो वा निमित्तकारणान्येवांकु-
रादीनाम् । एवं यथा औषध्यादीनामाधारभूता
केवलं पृथिवी, तथैव विश्वस्य जगत आधारभूत

ब्रह्म । अनयैव रीत्या यथातथेति पदनिर्दिष्टं दृष्टान्त-
दार्ष्टान्तिकयोः साम्यं सामञ्जस्यं वा समीकृतं
भवति । आधारत्वाच्च जगतो निमित्तमेव ब्रह्म न
तूपादानम् । उपादानं हि अन्यकारणं भवति ।
न हि जगति ब्रह्मकार्यं ब्रह्मान्वयित्वमुपलभ्यते,
उभयोरपि सर्वथा भिन्नस्वरूपत्वात् । चेतनमानन्द-
रूपञ्च ब्रह्म; अचेतनं परिणामि दुःखबहुलञ्च
जगत् ।

एवमुपनिषद्वाक्यस्य तृतीयचरणे दृष्टान्तः—
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि । सत इति जीवत
इत्यर्थः । जीवतः पुरुषात् केशलोमान्यपि चेतना-
त्मातिरिक्तदेहावयवभ्य एव जायन्ते । न तु चेत-
न्याशः कश्चित् केशलोमादिरूपेण परिणमते ।
सदिति विशेषणं पुरुषस्य ज्ञापयति, चेतनाधिष्ठित-
देहावयवकेशलोमादीनामुत्पत्तिः, न केवलाच्चेतन-
निरपेक्षादचेतनान्मुत्पादितदेहात् । एव चेतननिरपेक्षा
पचेतनात् केवलात् प्रधानादपि न सम्भवति जगदु-
त्पत्तिः, यावन्नियन्तृत्वेन अधिष्ठातृत्वेन वा चेतनः
परमात्मा प्रधानस्याचेतनस्य प्रेरयिता नाङ्गीक्रियेत
चेत् । फलतः प्रकृतेर्जगदुपादानभूनायास्त्रिगुणात्मि-
कायाः प्रेरकत्वेन नियन्तृत्वेन वा परब्रह्म निमित्त-
कारणं केवलं जगत्, इत्येवाशयः प्रस्तुतोप-
निषत्सन्दर्भस्य विजयीभवति । एवञ्च सत्येतदर्थ-
प्रतिपादकस्य कापिलदर्शनस्य कथमवैदिकत्व-
शक्यमुपपादयितुम् ।

‘एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादीनि
वाक्यानि तु सगतिं पूर्वं ब्रह्मणो जगत्सर्जनसंकल्प-
प्रकाशनभावनयैव उपनिषत्कारोक्तिरूपाणि ।
‘प्रजायेय’ इति क्रियापदं प्रजनयैवम्-उत्पादयेयम्,
इत्याशयपरमेव । अत एव तैत्तिरीयादिषु ‘इदं
सर्वममृजत’ इत्यादिवाक्यरूपपादित ब्रह्मणो
जगत्सृष्टृत्वं संगच्छते, सष्टृहि जगतो ब्रह्म, न तु
स्वयं जगदाकारेण परिणमते । अन्यथोपनिषद्वाक्यं
‘अमृजत’ इति क्रियापदं त्रिहाय ‘इदं सर्वमभवत्’

इत्युच्यमानं स्यात् ।

अनेकरोपनिषद्वाक्येषु ब्रह्मणो यदेकत्वमुप-
पादितम्, तत्सर्वथाप्युपलभ्यमेव । एकमात्रत्वं ब्रह्मणः
सर्वशास्त्रसम्मतम् । ब्रह्मबहुत्वं न कयापि रीत्या
शक्यमुपपादयितुम् । तदेकत्वप्रतिपादनं नान्यद्वस्तु-
सत्त्वविरोधि । एको देवदत्त एव कुलमित्युच्यमाने
नान्ये कुलीनाः साधनानि वा चेतनाचेतनादीनि
प्रत्याख्यायन्ते, प्राधान्यन्तु देवदत्तस्य द्योत्यते ।
एवमेकत्वप्रतिपादकवाक्यानि ब्रह्मणः प्राधान्यं
सर्वोत्कृष्टत्वमेवोपस्थापयन्ति ।

अन्यच्च—सर्वा अप्युपनिषदः प्रायशो ब्राह्मण-
ग्रन्थादीनां वेदव्याख्यानभूतानां भागमात्रम् । न
हि तत्र प्रतिपादितोऽर्थो वेदविरुद्धः कल्पयितु
शक्यः । वेदेषु चानेकत्र परमात्मातिरिक्तस्य
जगदुपादानस्य—वृक्ष, स्वधा, माया, अदिति,
विधातृप्रभृतिपदैर्ब्रूतस्य सत्त्वं स्पष्टमुपलभ्यते ।
अथर्ववेदे (१०।८।४३) तु ‘पुण्डरीकं नवद्वारं
त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम्’ इति ‘त्रिगुणं’ पदेनैव त्रिगुणा-
त्मकं जगदुपादानभूतं प्रधानमुपदिश्यते । अत्र ‘नव-
द्वारं’ पदेन मानवशरीरस्य ग्रहणम् । पदमिदमन्य-
त्रापि शरीरार्थत्वेन प्रयुक्तं दृश्यते । तथाहि—‘अष्ट-
चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या’ (अथर्व. १०।२
३१), ‘नवद्वारे पुरे वेद्मी हसो लेलायते बहिः’
(श्वेता० ३।१८) । अथर्वमन्त्रे नवद्वारं शरीरं
त्रिगुणात्मकं जीवात्मनो निवासस्थानमित्युक्तम् ।
देहोपादानत्वेनोपक्षिप्तस्य प्रधानस्य सकलजगदु-
पादानत्वमभिहितं भवति ।

वेदेष्वनेकत्र प्रयुक्तं ‘त्रिधातुं’ पदं जगदुपादान-
भूतं त्रिगुणात्मकं तत्त्वं विनिर्दिशतीति विवेचन-
मपेक्षते । पदमिदं ‘त्रिधातुं’ इति पदद्वयसंयोगेन
सिद्धयति । ‘त्रि’ इति पदं विशिष्टसंख्यावाचकम् ।
‘धातुं’ पदञ्चानेकेष्वर्थेषु प्रयुक्तं दृश्यते । तथाहि—
सुषर्णरजतादीनि खनिजानि तत्त्वानि, पृथिव्यादीनि
महाभूतानि, आयुर्वेदप्रसिद्धानि वाततप्तप्लेष्माणि,

मज्जास्थिशुक्राणि च, व्याकरणे भ्वादीनि च पदानि धातुपदेन व्यवह्रियन्ते, सर्वेष्वेतेष्वर्थेषु संभावितेष्वतिरिक्तेष्वर्थेषु च समानत्वेन विद्यमाना विशिष्टका भावना प्रतिभाति, यथा पदस्य मूलभूतोऽर्थः सुस्पष्टं विशदीभवति । सा चेन्ना समाना भावना—ये नाम धातुपदवाच्याः पदार्था, ते स्वयं मूलभूता आधारभूता वा । अयमभिप्रायः—अग्रे जायमानानां विविधविकाराणां आधारत्वं मूलत्वं वा तेषु धातुपदभिधेयेषु तत्त्वेषु दृश्यते । सुवर्णादीन्यनेकविकाराणां कुण्डलरुचकादीनां मूलभूतानि, वातपित्तादीनि देहस्याधारभूतानि दैहिकविकाराणाञ्चानेकेषां मूलानि, पृथिव्यादीनि च सर्वप्राणिनां विविध-अवधारस्याधारभूतानि तत्त्वानि; व्याकरणेऽप्येवं भ्वादिपदानि शब्दरचनाया मूलाधारभूतानि स्वीक्रियन्ते खल्वभिधानिकैः । इदमस्य तात्पर्यं यदेतस्य धातुपदस्य तदेव वस्तुभूतं तत्त्वं वाच्यत्वेन स्वीकार्यम्, यन्नाम मूलभूतमाधारभूतं वा विकारजातस्य नानाविधस्य । स्वयं 'धातु' पदनिर्वचनं

धात्वर्थमाधारीकृत्य तमेवार्थं स्पष्टीकरोति—धारणार्थात् 'धा' धातोः श्रौणादिके (१।६६) तु नि कृते 'धातु' पदसिद्धिः, यस्यार्थो भवति—धारयितुं, आधारभूतं वा तत्त्वम् ।

अनेन 'धातु' पदेन सह 'त्रि' पदस्य संख्यावाचकस्य योगे सञ्जाते—त्रयाणां धातूनां मूलाधारभूतानां वा तत्त्वानां समाहारः—इत्येष एवार्थो भवति पदस्येतस्य । पश्यामो वयम्—एवम्भूतस्यार्थस्य स्पष्टा सामञ्जस्यपूर्णा च व्याख्या कापिल साख्यशास्त्रमुपजीव्यैव भवितुमर्हति नान्यथा । अखिल ब्रह्माण्डस्य मूलाधारभूतानां मूलोपादानकारणात्मकानां सत्त्वरजस्तमोनाम्नां त्रयाणां तत्त्वानां कापिलसाख्यशास्त्रे एव विशदं यथायथञ्च वर्णनमुपलभ्यते । एवं वेदीकृतस्य 'त्रिधातु' पदस्य तदनुकूल व्याख्यानं कुर्वत् साख्यशास्त्रमवेदिकं स्यादिति कथं संभाव्यते । तथा च प्रावादिकानां तथाकथन सर्वथाप्युपहासास्पदमेव, न वस्तुतः कथनम् ।

—०—

दुरोक्तशोधिः क्रतुर्न नित्यो जायेव शोनावरं चिरवस्मं ।

चित्रो यवभाट् क्षेतो न विशु रथो न रुक्मो त्वेषः समस्तु ॥

(ऋ० १. ६६. ३) ।

जिस घर में बसना कठिन है ऐसे घर की वह ज्योति है, वह हमारे अन्दर एक सदा-सक्रिय संकल्प की तरह है, वह हमारे घर में पत्नी के समान है और प्रत्येक मनुष्य के लिये पर्याप्त है । जब वह अद्भुत विचित्र, प्रचण्डता प्रदीप्त होता है तो वह प्रजाओं में श्वेत की तरह होता है । वह सुवर्णीय रथ की तरह है; हमारे युद्धों में वह तेजोरूप है ।

बन्धवे वा धवीमनु वोचद् ब्रह्माणि वेत्त तत् ।

परि विश्वानि काव्या नेमिश्चकमिवाभवत् ॥

(ऋ० २. ५. ३) ।

जब कोई मनुष्य इस अग्नि को दृढ़ता के साथ स्थापित कर लेता है, तब वह ज्ञान के शब्दों को प्रतिध्वनित करने लगता है, और उसको पा लेता है, क्योंकि वह समस्त द्रष्टृ-ज्ञानों को आलिंगन करता है, उसे नेमि पहिंचे को ।

वेदवर्णितराजनीतिकराद्धान्ताः

व्याकरणाचार्यः श्रीरघुवीरमुकुलशास्त्री वेदालङ्कारः, गुरुकुल कायडी

अस्मिन् वेदपराङ्मुखे विज्ञानार्जिमुखे सत्या-
चरणविमुखे दुर्मुखेऽतिपीरे कलौ कथं स्याद् वेदचर्चा
यत्र सर्वे मानवा धर्मधीनाशकानायेशास्त्राऽध्ययना-
ध्यापनकृतसङ्कल्पा दरीदृश्यन्ते । पञ्चत्वं गता
वेदप्रचारप्रिया मानवाः । कालोऽपि स विलयं गतो
यदा वेदमेव सर्वैस्व मन्यन्ते स्म मानवाः । क्वास्ति
साम्प्रतं वेदध्वनिः ? क्व चास्ति स्मृतिस्मरणम् ?
क्व च दर्शनदर्शनम् ? क्व बोपनिषदालापः ?
अद्यत्वे तु वेदा विदीर्यन्ते । शास्त्राणि शीर्यन्ते ।
स्मृतयो विस्मर्यन्ते । धर्मश्च विलोप्यते मनुजापसदैः ।
राजनीती नास्ति वेदानामितरेषां शास्त्राणाञ्च
महत्त्वमिति बुक्कन्ति कृतशास्त्रचञ्चुप्रवेशा अपि
स्वात्मानं राजनीतिपण्डितमन्या जनाः । मनुस्मृतिं
पुरातनयुगीनामुपहासास्पदं मत्वा जातवेदोऽर्जुणा
कुर्वन्तीति विलोक्य कस्य मनो न दूयते ? चेत्तो न
खिद्यते ?

यद्यपि वेदशास्त्रविरोधतत्परमानवबाहुल्यं
दृश्यते लोके परं सन्ति तथापि वेदोद्धारकृतसङ्कल्पा
धर्मप्रचारसमापितजीवना मानवाः । वेदेनैव जगद्धित-
सम्भवः, वेदेनैव जगच्छान्तिर्लभ्या, वेदेनैव निर्दोषा
राज्यव्यवस्था प्रापणीयेति तेषां मतिः । प्रातः-
स्मरणीयेन महर्षिदयानन्देनाप्यबोधि—सर्वा सत्या
विद्या विलसन्ति वेदेष्विति । राजनयोपदेशोऽपि
समुपलभ्यते बाहुल्येन वेदेषु । प्रतिपाद्यन्तेऽत्र केचन
राजनीतिप्रतिपादका राद्धान्ताः । अथर्ववेदे विस्तरेण
प्रतिपादितानि राज्यव्यवस्था, निर्वाचनप्रणाली,
राजः कर्तव्यानि च । निर्वाचनप्रणाली वेदाभि-
मतैत्यत्र नास्ति मतद्वयम् । निर्वाचनप्रणालीव राज-
विषयेऽप्येऽपि सिद्धान्तास्तत्र वर्णिताः । ते चैते—

(१) राज्यस्य प्रकारद्वयं भवति । (क)
माण्डलिकराज्यम् । (ख) सार्वभौमराज्यम् ।

लघूनां राज्यानां राजान इन्द्रसन्नावाच्याः स्युः ।
सार्वभौमराज्यस्य च राजा 'इन्द्रेन्द्र' सन्नावाच्यः
स्यात् ।

(२) नृपोऽपि सामान्यमानवोऽस्ति । स्व-
गुणैः स राज्यमलभत । यदि सोऽत्याचारी स्वेच्छा-
चारी वा भवेत्तर्ह्युपसारयिष्येत पशान्मानवैः । नास्ति
स देवाशो भगवतोऽशो वा यथाऽऽसीत् प्राचीन-
विचारः ।

(३) राजा निर्वाचनप्रणाल्या निर्वाचितः
स्यात् ।

(४) राज्ये सभाः समितयश्च स्युः । नीचै-
रेतेषां सिद्धान्तानां प्रतिपादका मन्त्रा उट्टङ्क्यन्ते ।

(१) राज्यस्य प्रकारद्वयम्—

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परे हि सं

ह्यज्ञास्था वरुणः संविदानः ।

स त्वायमहूतं स्वे सधस्थे

स देवान् यक्षत् स उ कल्पयाद्विशः ॥

अथर्व० ३. ४. ६ ॥

शब्दार्थ—(इन्द्रेन्द्र) राजानपि राजन् ।

(मनुष्या) मानवप्रजासु (उपेहि) आगच्छ ।
(वरुण) वरुणनामकर्मचारिभिः सह, वरुण-
नाम राज्ञः सह यदा वरुणकर्तुंभिः प्रजाभिः सह
(संविदानः) मिलित्वा (सम्) सम्यक्तया
(हि) निम्नयेन (अज्ञास्थाः) प्रजारक्षायया ज्ञानं
प्राप्नोतु । (स्वे सधस्थे) अस्मिन् राष्ट्रे (स)
वरुणः (त्वाम्) त्वा राजानं (अहूतं) ग्राह्यत-
वानस्ति । (स) भवान् (देवान्) दिव्यविचारान्,
देवसंज्ञकपुरुषान् वा (यक्षत्) राष्ट्रे वर्धयतु (स)
भवान् (विशः) प्रजां (कल्पयात्) सामर्थ्यवतीं

करोतु । अत्रेन्द्रशब्देन स्पष्टमेव सूच्यते यद्वा-
जामपि राजा कश्चित् सार्वभौमो राजा स्यात् ।
तदधीनानि च माण्डलिकराज्यानि स्युः । एतेषा
राज्यानां समेषां पृथक्-पृथक् राजानः स्युः । ते
चेन्द्रेन्द्रस्य शासनं पालयेयुः । अत्र द्वितीयो मन्त्रो
भवति—

अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता

अग्निर्दूतोऽजिरः संचरात ।

जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु

बहुं बलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥

शब्दार्थ—(सजाताः) समानजन्मानोऽग्रे
राजानः (हविनः) करप्रदातारो भूत्वा (अच्छ)
सम्पत्तया (त्वा) तव पाश्वे (यन्तु) आयातु
(अजिरः) त्वया प्रेरितः (अग्निः) राज्यध्यव-
हारेष्वप्रगणी (दूतः) तव सन्देशदाता (संचरात)
सर्वत्र विचरेत् । (जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु)
राष्ट्रस्य स्त्रियो बालकाश्चोत्तममनसः स्युः ।
(उग्रः) त्वं शक्तिशाली सार्वभौमराजा (बहुन्)
अनेकान् (बलिम्) माण्डलिकैः राजभिः प्रदत्तान्
करान् (प्रतिपश्यास) स्वसम्मुखमवलोकय ।

इत्थं मंत्रद्वयेन विदितं भवति यद्वाष्ट्रे माण्ड-
लिकराजानः स्युः । समेषामधिपतिश्च सार्वभौमो
राजा स्यात् । सर्वे तस्मै करं दद्युः । साम्प्रतमेवैव
व्यवस्था दरीदृश्यतेऽस्मद्वाष्ट्रे । सत्यत्र भिन्नानि
राज्यानि । समेषाञ्च मुख्यमन्त्रिणः पृथक् पृथक्
सन्ति । तेषामधिपतिश्च प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति-
र्वास्ति ।

(२) नृपोऽपि मानव एवास्ति—

पुरा युगे श्रूयते स्म यद्देवांशोऽयं राजा भगवतों-
ऽशोऽयं राजा । देवमेव मत्वा नमन्तिस्म प्रजास्तं
राजानम् । परं वेदस्तु ब्रवीति यदयमपि मानव-

एवास्ति । नास्ति देवो भगवान् वा । तत्रापि मन्त्रो
भवति !

भूतो भूतेषु पय आदधाति

स भूतानामधिपतिर्बभूव ।

तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं

स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम् ॥

शब्दार्थ—(स) राजा (भूतः) सामान्य-
मानव एवास्ति न च देवो भगवान् वास्ति ।
(भूतेषु) जनेषु (पयः) दुग्धं तदुपलक्षितान-
न्याश्च पदार्थान् (आदधाति) समुत्पादयति अत-
एव स (भूतानाम्) प्रजानाम् (अधिपतिर्बभूव)
राजाऽभवत् । (तस्य) अस्य (राजसूयम्) राज्ये
(मन्यश्चरति) मृत्युरपि विचरति । (स राजा)
स नप (इदं) राज्यमनुमन्यताम् (इदं) राज्यं
स्वीकृत्यति ।

अभिप्रायोऽयं यद्वाजा सामान्यमानव एवास्ति ।
तथा यदि सोऽपि विपरीताचरणं विद्वांस्यपि तर्हि
पदच्युतं करिष्यते प्रजाभिः । 'अत्र राजाधीना
प्रजा, प्रजाधीनो राजा' इति सिद्धान्तः प्रतिभाति ।
महर्षिणाऽपि सिद्धान्त एव स्वीकृतः ।

(३) निर्वाचनप्रणाली—

आयमागन्पणंमणिर्बली

बलेन प्रमृणन्तसपत्नान् ।

ओजो देवानां पय ओषधीनां

वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन् ॥

शब्दार्थ—(अयम्) एष (बली) क्ला-
धारः (पणमणिः) मतदानपत्रं (बलेन) बलेन
(सपत्नान् प्रमृणन्) अग्नीन् ध्वंसयन् (आगन्)
मम पार्श्वं आगच्छेत् । (देवानामोषः) इदं पत्रं
राज्याधिकारिणां बलमस्ति । (ओषधीनां) शिक्षा-

संस्थानां (पयः) सारभूतमस्ति । (अग्रयावन्) इदं मत्तो दूरी न भवेत् । (वर्चसा) स्वतेजसा (मांजिन्वतु) तृप्तं करोतु ।

मन्त्रेऽस्मिन् प्रतिपादितं स्पष्टतया यत् प्रजाभिरेव राज्ञो निर्वाचनं विधातव्यम् । अस्त्येषा प्रजातन्त्रप्रणाली । सायणाचार्येण मन्त्रस्यास्य विनियोगो वशीकाराय कृतः । पद्माणि हस्ते बध्वाऽरीन् वशीकुर्यादिति तस्य मतिः । परं नेदं समीचीनम् । ओषधीशब्दं मन्त्रेऽवलोक्यैव भ्रमोऽभवत्तस्य । परन्वोषधी शब्दस्यार्थस्तु भवति—शिक्षा संस्था । ओषं दोषं दहन्तीति व्युत्पत्त्या शिक्षा संस्था एवोषधी । सोमः—स्नातकः । सोमश्चोषधीनां सारः । इत्यमेव स्नातकोऽपि शिक्षासंस्थानां सारः । तस्य स्नातकस्य मतमपि तदुपलक्षणेन सार एव कथितोऽत्र । सूक्तेऽस्मिन्नष्टौ मन्त्राः सन्ति । समेषां मन्त्राणां भावोऽयमेव यद्राष्ट्रस्य सर्वेऽपि मानवाः स्वकीयं मतदानं कुर्युः । मतप्रदानद्वारा निर्वाचनप्रणाल्या राज्ञो निर्वाचनं कर्तव्यमिति वेदाऽऽदेशः ।

(४) सभासमिति—

जनतन्त्रनियन्त्रितजननिर्वाचितेन राज्ञा राज्ये सभा निर्मापणीया इति चतुर्थः सिद्धान्तः । अथास्मिन् विषये मन्त्रोऽयं भवति ।

सभा च मा समितिश्चावतां

प्रजापतेर्दुहितरी संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षा-

च्चारुवदानि पितरः सङ्गतेषु ॥

शब्दार्थः—(प्रजापतेः) प्रजापालकस्य राज्ञः (दुहितरी) कामनापूरिके कथे इव (सभा च समितिश्च) राजसभा राजपरिषच्च (संविदाने) मिलित्वा (मा अवताम्) मां राजानं रक्षताम्

(येना) येनापि सभासदा सह (संगच्छे) मन्त्रणामहं कुर्याम् । (स मा उपशिक्षात्) स एव मया सह विचारविमर्शं कुर्याम् । (पितरः) भो राष्ट्रपालकाः पुत्रवाः (संगतेषु) सभासमितीनामधिवेशनेषु (चारुवदानि) अहं राजा राष्ट्र-हितायैव वदेयम् ।

अत्र प्रतिपादितं यद्राज्ञा द्वे सभे निर्मापणीयं । अद्यत्वेऽपि प्रणाल्येषाऽलोक्यते । साम्प्रतं वीरभट्ट-पटलबलिदानसमुत्पन्नरक्ताञ्जबुसिञ्चितनूतनस्वा-तन्त्र्यतत्त्वरं प्रजातन्त्रे नो न च न विद्येते सभे द्वे । एका लोकसभा नाम । अपरा च राज्यसभा नाम । राज्यसभा निजराज्यव्यवहारे स्वतन्त्राऽपि भवति लोकसभानियमपरतन्त्रा ।

एवं चत्वारः सिद्धान्ता वर्णिता अत्र । ते च संक्षेपेणैते—

(१) माण्डलिकराजानः स्युः । चक्रवर्ती च राजा समेषा शासकः । (२) निर्वाचनप्रणाली स्यात् । (३) राजा अपि सामान्यमानवोऽस्ति । (४) सभासमिति निर्मापणीये । इत्यमेवान्ये मन्त्राऽपि विद्यन्ते वेदेषु राजनीतिप्रतिपादकाः । क्वचिदुक्तुभिः सूक्तं क्वचिद्राज्याभिषेकसूक्तं क्वचिद्राष्ट्रसगमनीयसूक्तमिति सूक्तानां बाहुल्यं विद्यते वेदेषु । विस्तरेण प्रतिपादिता राज्यव्यवस्था तत्र । यद्यपि प्रजातन्त्रेऽस्मदीयेऽपि नाममात्रेण त्वेषैव प्रणाली प्रचलति परं न व्यवहारे सा सफलति-खेदास्पदम् । सन्ति स्वार्थपरायणा वित्तपदलोत्सुका अहंकारिणो मानवा राज्येऽस्मदीये । अत एवास्ति दुःखबाहुल्यं दुःशासनञ्च साम्प्रतम् । यदि सर्वेऽप्येते मानवा सत्यपरायणाः स्युस्तर्हि पुनरपि प्राचीनतमः काल आगच्छेत् ।

यद्यपि प्रणालीयं वेदप्रतिपादिता परं खेदास्पदं

विद्यते यद्विदेशीयमुद्राऽङ्कनं (मोहर) अत्र क्रियते । अलीकमेतत् सर्वम् । अलीकमेतत् सर्वम् । वेद एव
पाश्चात्यैर्जापितेषां प्रणालीति साटोपं निगद्यते । सर्वा विद्याः सन्तीति पुनरपि युक्तियुक्तपूर्वकं प्रति-
अत एव न भवति श्रद्धा वेदेषु । पाश्चात्यानां पाद्यते वेदार्णवगाहनतत्परैः समुपलब्धमन्त्ररत्न-
मानसिकी पराधीनता चास्मान् जङ्गीभूतान् मानवैः ।
करोति । त एव शिष्टा इति मन्यामहे वयम् ।

—:०:—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विबृणुते तन् स्वात्म ॥

कठ १।२।२३ ॥

यह आत्मा बहुत प्रभावशाली शिक्षा से प्राप्त नहीं होती, न ही मस्तिष्क की शक्ति से और न ही बहुत विद्वत्ता से । केवल वही जिसे यह सत्ता चुनती है, उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसी के प्रति यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है ।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कथयो बबन्ति ॥

कठ १।३।१४ ॥

उठो, जागो और ज्ञानी जनो को दूढ़ कर उनसे ज्ञान उपलब्ध करो, क्योंकि यह मार्ग बड़ा दुस्तर है, खांडे की धार के समान, इस पर चलना बड़ा कठिन है, ऐसा ही सन्तजनों ने कहा है ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

कठ १।३।३॥

आत्मा को रथवान् जानो, शरीर को रथ, बुद्धि सारथि है और मन तो लगाम मात्र है ।

पराञ्चि खानि व्यतृणत्सर्वभूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तबभूवमृतत्वमिच्छन् ॥ कठ २।१।१॥

स्वयम्भू परमात्मा ने देह की इन्द्रियो को बाहर की ओर खुलने वाला बनाया है । इसलिये जीव बाहर की ओर देखता है और अन्तरात्मा को नहीं देखता, परन्तु कोई विरला बुद्धिमान ही अमरता की प्राप्ति के लिए बाहर देखना बन्द करके अन्दर की ओर देखने लगता है और अपने आप को पा लेता है ।

—:००:—

श्रुतिमातुः वात्सल्यम्

लेखक.—श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा, सिद्धेश्वर आलकल्याण (जिला ठाणे)

स्वं बालं रोदमानं चिरतरसमयं श्रुतिमानेतुमग्रे
प्राक्षं खार्जूरमाश्रं सुकदलमथवा योजयत्यम्बिकास्य ।
तद्वृत्तेतोऽतिमूढं बहुजननमवान्मोहपसंस्कारयोगाद्
बोधोपायैरनेकैरवशमुपनिषद् बोधयामास सम्यक् ॥

पूज्यपादैः श्रीमच्छंकराचार्यैः शतश्लोकी-
नाम-वेदांतपरकाव्ये उपरिनिर्दिष्टश्लोके (अष्टमे)
श्रुतिः, मातेव अपत्यवत्सला मानवेषु इति यथा-
र्थतया वर्णितम् । माता यथा विलपतं बालं
सान्त्वयितुं तस्य अग्रतः द्वाभ्यामङ्गुलिभिः, आश्रं
रम्भाफलं वा खर्जूरं क्रमशः निबध्नाति तथैव
श्रुत्या संसार-चिन्ता-दुःखितं मानवं सान्त्वयितुं
विबिधोपायाः दर्शिताः । यथाशक्ति यथासमयं च
प्रत्येकेन मानवेन तेषां कोऽपि अवलंबितव्यः
दुःखमुक्तं च भविष्यति इति सा उत्कटम्
इच्छति । अत्र ब्रह्मणि य. श्री सातवलेकरैः महा-
राष्ट्रभाषायां संगदितस्य अथर्ववेदांतगत-ब्रह्मविद्या-
प्रकरणस्य विशेषतः आधारेण केषांचित् उपायानां
विवरणं यथामतिं कर्तुं प्रयत्नते ।

सर्वोऽपि मानवः 'गुप्रमातम्' इच्छति । तदर्थं
प्रातःस्मरणोचितानि बहूनि स्तोत्राणि रचितानि
श्रीमच्छंकराचार्यैः । श्री समयं रामदासस्वामिभिः
मनोबोधकाव्ये 'प्रमाते प्रभुध्यायतां रामचन्द्र'
इतीदृशानि श्लोकदशकानि रचितानि । अथर्व-
वेदेनापि 'प्रातःकालीना ईश्वर प्रार्थना' कांड ३
सूक्त १६ इत्यत्र (पृ० ७२) समावेशिता ।

समावृत्तं एनां प्रार्थनां घोषयतः हृदयं तत्-
त्वेवतास्मरणेन सत्त्वगुणेन उत्पूर्यते । न केवलं
घोषयतः परं भाविकश्चोतुः अपि हृदयं केनापि
अनिर्वचनीयेन आनन्देन उल्लसितं भवति । स्मरामि

एतादृशं उपभुक्तम् आनन्दं मुहुःमुहुः, मुचिरकाले
गतेऽपि ।

नासिकनगरम् एकदा मध्यरात्रौ अहं प्राप्तः
मित्रगृहे अस्वपम् । यावत् प्रातः अर्धजागरितः
तावत् कोऽपि मधुरः स्वरः श्रुतियुग्मं सविशेषं
सुखयति इति अन्वभवम् । सपूर्णप्रबुद्धः अभ्य-
जानाम् यत् मित्रस्य वेदशास्त्रसंपन्नः जनकः वेद-
पठनं गभीरवाचा कुर्वन् आस्ते इति । अप्रभातायां
रजन्यां, शय्यालीनः एव सर्वां गश्रोत्रपुटेरिव मूहूर्तं
तं अमृतोपमं वेदघोषं आकण्ठं पिबन् आसम् ।

यदि अर्थज्ञानविहीनोऽपि ईदृशः वेदघोषः
आत्मोत्ससनाय तर्हि अर्थज्ञानसहितः स. अधिक-
मेव आत्मोत्ससनाय भवेत् इति किं वक्तव्यम् ? ।

अस्यां अथर्ववेदान्तगतप्रार्थनायां प्रथमम्
'प्रातः अग्निं हवामहे'—अग्निं प्रथममेव कृतज्ञता-
पूर्वकं स्तुमः । अग्निः अस्मदर्थं अन्नं पचति, स्ना-
नार्थं जलं तापयति, शीतकाले च शीत्यं निवार-
यति । अतः तस्य अस्तवने कृतज्ञतां खलु आव-
हेत् । ततः 'प्रातरिन्द्रं हवामहे' इन्द्रः—सर्वदेवतानाम्
अधिपतिः अवश्यं स्तोतव्यः, तासां प्रसादं सपा-
दयितुम् । 'प्रातर्मित्रावरुणौ' मित्रमुसूयःस्तु 'जगतः
आत्मा तत्सृषश्च', एकं नेत्रं भगवतः—'उद्योतिषां
रविरंशमान्' इति विभूतियोगे वर्णितः । यवि
अद्यतनौ सेवकानां विचारसरणिम् अवलम्ब्य, 'न
कोऽपि मे अर्थं ददाति नमस्कारान् वा करोति
प्रत्यहं सावरम्' इति अवमान्यजन्यरोषात् सहृते
सः प्रकाशम् उष्णतां च दिनमात्रम् पृथिव्याः,
तर्हि का दुरवस्था भवेत् प्राणि-वनस्पतीनाम् इति
अशक्यमेव वर्णयितुम् । बहूनाः अपि प्रमुखः पंच-
महामूर्तेषु । यदि सः न वर्धेत वर्धेतुमात्रम्,

अप्रामादात् अथरेन् प्राणिनः लक्षकोटिशः सहस्रैव ।
अतः सः अवश्यं स्मर्तव्यः सादरम् । ततः 'अश्विनौ'
आरोग्यरक्षणार्थं संस्तवम् अर्हतः निश्चयेन ।
ततः 'प्रातर्मग्नं, पूषणं ब्रह्मणस्पति, प्रातः सोममुत
रुद्रं हवामहे' । सर्वेश्वरस्य इमानि नामानि कार्या-
नुरुपाणि ।

भगम्—भगवन्तं, ऐश्वर्ययुक्तं, धनवंतम्
पूषणम्—सर्वेषां पोषकम्

ब्रह्मणस्पतिम्—अश्विनोपज्ञानस्य स्वामिनम्

सोमम्—आहू, लावकर चन्द्रमसम्, यः दिवाकर-
कृतं चंडतापं रात्रौ शमयति सुखनिद्रां
च ददाति जीवेभ्यः ।

रुद्रम्—उग्रं प्रचंडं शत्रुघातिनं, शत्रून् रोदयन्
स्वर्गजनयैव ।

इत्यादिस्तवनानंतरम् 'इमां धिय ददन्नः
उदब' इति प्रार्थयते परमात्मा । अस्माकम् इमां
बुद्धिं नित्यं विवर्धयन् हे भगवन्, संरक्ष अस्मान्
सर्वशः' इत्याशयोऽप्येव वचनस्य ।

'भग प्रणो जनय गोभिरश्वैः—गावः, अश्वश्च
अस्मत् गृहे वसतु । तैः सह अस्माकं संतानबुद्धिः
अस्तु ।

'नृभिः नृवंतः स्याम' सत्त्वतैः सह सदा उषित्वा
मानबोधितं कर्म—न पशुशोभ्यं—क्रियताम् अस्माभिः ।

'वयं देवानां सुमतौ स्याम' अस्माभिः तादृ-
शानि कर्माणि विधीयन्तां यानि भवत्प्रसादं जन-
येयुः अस्मासु ।

'स नो भग पुरेता भवेह' प्रभो, त्वम्
अस्माकं नेता भव । वयम् त्वाम् सर्वभावेन
अनुसरामः ।

'समध्वरायोषतो नमन्त दधिकावेव शुचये
पदाय' उपःकालः अहिंसापूर्णं अकुटिलं च कर्मणि
अस्मान् प्रवर्तयतु । ईदृशं च कर्मभिः धनवान्
ईशः अस्मत्समीपतरम् आगच्छतु ।

'अश्वावतीर्गोमतीर्न' उषासो धीरवतीः सव-

मुच्छन्तु भद्रा' । गोवाजि-धीरैः युक्ताः कल्याण-
कारिण्यः उषसः अस्मद् गृहाणि प्रकाशयतु ।

'घृतं दुहाना विरक्ततः प्रपीता यूयं पात स्व-
स्तिभिः सदा नः' भो उषसः ! दुग्ध-दधि-घृतादि-
पुष्टिकारकपदार्थान् न प्रापयंत्यः बहुभिः कल्याणैः
सह अस्मान् सर्वान् रक्षत ।

एवं सुखमयजीवनाय यद्यदिष्टं तत्तत् देवताभ्यः
प्रभाते प्रार्थयितुम् उचितमेव मानवस्य । विना
हि प्रार्थनां न सुद्रमपि वस्तु लभ्यते इति नित्यं
व्यवहारे अनुभवामः ।

'केनसूक्तम्' कांड १० सूक्त २ (पृ० ७६)
केनोपनिषदिव अतमुखं करोति पाठकम् । 'केन
पाठनीं ब्राह्मते पुरुषस्य, केन मांसं संभूतं केन
मुत्की । केनांमुत्कीः पेशनीः केन खानि, केनोच्छलंखौ
मध्यतः कः प्रतिष्ठातु ।'

अस्मिन् सूक्ते, आपादमक्षकं शरीरस्य सर्वे
अवयवाः एकैकशः यथाकर्म निर्दिश्य, तेषां
निर्माता कः, तेषां कार्यक्षमता च कुतः, इति
पृष्टम् । वयं सर्वे जानीमः यद्, यदा कोऽप्यवयवः
अकार्यक्षमः भवति, तदैव तस्य महत्त्वस्य तस्य
प्रेरकशक्तेश्च विज्ञाने प्रेरणाम् अवाप्नुमः । यदा
दुर्देवेन सहसा अंध्रत्वम् उत्पद्यते तदैव दृष्टिसुखं
याथाव्येन प्रतीयते । तदैव च नयनाभ्याम् अखण्डं
तेजः समर्पयन्ती अदृश्या कापि (परमात्मनः)
शक्तिरपि प्रतीयते । अहोरात्रं व्यवहारे व्यापृतं
बहिर्मुखं मानवमनः अंतर्मुखं विधाय ततश्च आत्मा-
वबोधसंपादनाय प्ररयति इदं सूक्तम् । पृ० पा०
आचार्यैः शतश्लोकीकाव्ये स्थाने उक्तम्—

× एते जीवन्ति येन व्यबहृतिपटवो येन सौभाग्य-
भाजस्—तं प्राणाधीशमंतर्गतममृतममं नैव मोमां-
सयति ॥ (इतो० ८) 'ब्रह्मावलोकधिषणः'
कश्चित् मानवः यदा स्वनिर्मातारं जिज्ञासति तदा

× एते—देहस्त्रीपुत्रमित्रादय

भगवान् प्रमोदते । तथाच पशुवत् व्यवहरन्तः
मानवाः तस्य खलु विद्यादाय भवन्ति ।

जिज्ञासुना स्वनिर्माता कथं कः लक्षणैः अग्नि-
ज्ञातव्यः उपासनीयश्च इत्यपि 'कस्मै देवाय हविषा
विधेम' इत्यस्मिन् सूक्ते निवेदितम् । कोड ४
सूक्त २ (पृष्ठम् १५८) तस्य विश्वम्भरस्य लक्षणानि—
१ यः आत्मवाः—नरस्य नारायणः यः भवितुं शक्य
त आत्मा येन वतः

२. बलवाः—आत्मिकं, मानसिकं, शारीरिक च
बलं येन वत्तम्

३. विश्वेदेवा यस्य प्रशियम् उपासते—सर्वे देवाः
यस्याज्ञां परिपालयन्ति सूर्यः चन्द्रः तारकाश्च
समये उदयन्ति प्रकाशं च वितरन्ति, भेषाः
वर्धन्ति, पृथिवी तुणसस्य-फलानि प्रसूते, वायुः
बहति, नभश्च स्वैरन्तराया अवकाशम्
अर्पयति

४. यः द्विपदः चतुष्पदः ईशो—यः पशुपति-मान-
वान् समस्तेहेन पालयति

५. यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः
राजा बभूव—यः श्वसतां निमिषतां च प्राणिनां
एकमात्रः राजा स्वतामर्थ्येन तिष्ठति

६. यस्य छाया अमृत—यस्य कृपा एव जीवनम्

७. यस्य (षष्ठ्यायां) मृत्यु—यस्य अवकृपा एव
मृत्युः

८. चक्षमानो क्रंदसी यम् अवतः—युध्यमानो द्वौ
अपि पक्षौ यं सविश्वासं स्वसंरक्षणार्थं शरणं
व्रजतः

९. नियमाने रोदसी यम् अह्वयेयाः—मये उचिते,
प्राणिनः यस्य साहाय्यं कारुण्यपूर्णप्रार्थनाभिः

याचन्ते

यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः—यस्य उपा-
सकस्य योग्यता (तेजः) अनुविनं वर्धते ।

ईदृशः विश्वम्भरः उपासितव्यः सर्वस्वार्पण-
पूर्वकं कल्याणेच्छुमानवेन । अस्यां उपासनायां
पराकाष्ठां च गतायाम्, उपासकस्य भुलमंडलात्,
यथा उक्तिभ्यः कृतिभ्यः च भगवत्प्रसादः अखंडम्
आविर्भवति, यथा निशायां प्रकोष्ठस्थदीपकिरण-
वातायनात् द्वारकपाटच्छिद्रेभ्यश्च ।

दुःखविमोचनं विजयप्राप्तिं च कामयते
प्रत्येकः मानवः । आबाल्याद् तदर्थमेव तस्य
प्रयत्नः दृष्टिपथम् एति । क्षुधया व्याकुलः, कीट-
केन दष्टः, वा धावने पतितः बालः आक्रवति ।
रोदनात् सः विरमति दुःखपरिहारापन्तरमेव—न
तावत्कालपर्यन्तम् । विजये च स्वाभाविकी प्रवृत्तिः
क्रीडायां बालकस्यापि ।

अस्मिन् सूक्ते (कोड १६ सूक्त १ पृ० २८७)
विजयप्राप्त्यर्थं मानवेन प्रत्यहं कर्तव्यः सत्संकल्पः
प्रयत्नः ।

जितमस्माकम्— विजयोऽस्तु अस्माकम् ।
उज्ज्वलमस्माकम्— अभ्यवयोऽस्तु अस्माकम् ।
श्रुतमस्माकम्— वर्धतां सत्यमस्माकम् ।
तेजोऽस्माकम्— वर्धतां तेजोऽस्माकम् ।
ब्रह्मास्माकम्— वर्धतां ज्ञानम् अस्माकम् ।
स्वरमस्माकम्— वर्धताम् आत्मप्रकाशः अस्माकम् ।
यज्ञोऽस्माकम्— सफलीभवतु यज्ञकर्म अस्माकम् ।
पशवोऽस्माकम्— यावः बुधभाः महिष्यः, अजाः
अश्वः इत्यादिपशवः असंकुर्बन्तु
अस्मद्गृहम् । गोमहिष्यजाभिः

समृद्धि रस्तु दुग्ध-वधि-नवनीतादि-
कानां पुष्टिप्रदपदार्थानाम् ।
वृषभैः कृषिः सफलीभवतु ।
अश्वैः शत्रुपराजय संयताम् ।
वृषभाश्वाः यात्रायं उपयुक्ताः
भवन्तु ।

वीराः अस्माकम्—गृहिण्यः वीरप्रसवाः भवन्तु ।
तस्माद्वर्गं प्रजो निर्मज्जामः—कृतापराधं शत्रुं
प्रमिद्विषामः ।

अमुं अमुष्याय अमुष्याः पुत्रमसौ य—शत्रोः
पुत्रोऽपि शत्रुः अस्माकम्—यावत् अन्यथा
प्रतीतिः तद्विषये न प्रवृत्ता ।

सः प्राह्याः पाशान् मा मोचि—सः रोगपाशात्
निर्मुक्तः मा भवतु ।

तत्त्वेवं वर्धः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि—तस्य
(शत्रोः) तेजः बलं, प्राणान् आयुश्च
सर्वतः आक्रम्य परिवेष्टे ।

इवं एनं अधराञ्च पादयामि । तं जलसर्वस्वेन
निपातयामि—भूमिमात् करोमि ।

अत्र पाठकमनसि कापि आशंका उद्भवति ।
'संकल्पमात्रेण कथं विजयप्राप्तिः संभवदिति' ।
संकल्पानुसारं भाषणं मानवः प्रायेण करोति ।
नैकवारम् उक्तस्य अनुसारं च आचरितुं सः अंतः-
प्रेर्यते । एवं संकल्पः कालेन सफलीभवति ।
'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इत्यपि श्रुतिवचनम् ।
'तथास्तु' 'तथास्तु' इति नित्यम् अदृश्यरूपेण
संचरत्यः देवताः वर्तन्ति अतः नित्यं शुभं भाषणं
कर्तव्यम् इति गुणजनाः सर्वत्र बोधयन्ति । अतः
देवतानाम् आशीर्वादः अस्मत्संकल्पसिद्धिः सत्वरं

निर्विघ्नं च स्यात् ।

उज्ज्वलसंकल्पेन मनोर्ध्वं रक्ष्यते विपत्काले
इत्यपि महान् लाभः । आधिमौक्तिकोत्कर्षप्रवर्णः—
अनर्घ्यात्मवादभिरपि—प्राग्लैः द्वितीये महायुद्धे
विजये सशयिते, स्वबांधवानां तथा सैनिकानामपि
मनोर्ध्वरक्षणाय, V for Victory इति पल-
व्यवहारे, मितिपत्रकेषु, प्रासादेषु तथा चित्र-
गृहेषु लोकानां दृष्टिपथं सर्वत्र सर्वकाल
च यथा प्रागच्छेत् तथा प्रदर्शितम् । ईदृक्—प्रचारेण
साधं शत्रुपराजयाय सामर्थ्यसर्वस्वं युक्तिप्रयुक्ति-
भिः सह तैः अश्वशयं उपयोजितम् । परम् अयं
विजयप्रचारोऽपि विजयस्य अंशतः साहाय्यं अकरोत्
इति स्वीकर्तव्यमेव ।

रणांगणोऽस्मिञ्जगतो विशालं,
चछन्नेऽम्बरस्यापि मुहूर्तमासे ।

मा भूकमेया इव चोदितामूर्
वीरस्तु धीरो युधि जीवनस्य ॥

इति प्रहारात्—प्रांग्लकवेः (LongFellow)

तेजस्विंसंदेशः PSAM OF LIFE नाम—कवि-
तायाम् । अद्यतनकाले तु आप्रभातं जीवन-
संग्रामः प्रारभ्यते यावच्छ्रद्धाश्रय निशायाम् ।
कंद्राद् दुग्धानयने, पुरपालिकाया याने (Bus)
वा स्थानिक—लोहमार्गयाने (Suburban train)
प्रवेशसंपादने सत्य-शर्करादिकस्य सर्वकारमान्या-
पणाद् अवाप्नोति, सर्वत्र संग्रामप्रसंगः उद्भवति
इति सर्वे अनुभवन्ति प्रत्यहम् ।

संग्रामः यथा बहिस्तथा मनसि अपि प्रचलति

अहोरात्रं सदसत्प्रवृत्तिमव्ये । अतः तत्रापि विजयः
अवश्यं संपादयितव्यः 'अभ्यासेन वैराग्येण' च
मनोनिगूह्य 'जितं ज्ञायत् केन मनो हि येन' अनेन
सुभाषितेन मनोजयः प्रथमं अवाप्तव्यः इति स्पष्टं
भवति ।

एवं प्रभाते कृतज्ञतापूर्वकस्मरणेन देवताः
स्तोतव्याः, व्यवहारासक्तं बहिर्मुखं मनः लब्धेऽव-
काशे अन्तर्मुखं कर्तव्यम्, आत्मना सार्धं
अस्य जगतः निर्माता कः इति चिन्तनेन भृगयि-
तव्यः, सः प्रयत्नः अभिज्ञातव्यः सर्वस्वार्पणपूर्वकं च

उपासितव्यः, तथा दुःखविमुक्तये बहिरन्तश्च
विजयसम्पादनाय सत्संकल्पः प्रत्यहं कर्तव्यः, ततश्च
इहामुत्र कल्याणं वत्सभूतेन मानवेन अधिगंतव्यम्
इति विविधोपदेशः बोधयन्त्याः श्रुतिमातुः वात्सल्यं
प्रतीयते । सा प्रणिपातपुरःसरम् एवमेव प्रार्थ्यते—
त्वयाकृष्टं भाग्याच्छ्रुतिजननि ! मे मानसमिवं
तथा भूयः सेवाऽऽव्रियत च यथाबुद्धिं विहिता ।
अखण्डं सेवां ते, निरतसतया मे सम्यतो
न चान्यत्रासक्तं भवतु सफलं भाविजननम् ॥

—३—

य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाव धारामृतस्य ।

वि ये जूतन्यूता सपन्त आदिद्वसूनि प्र बवाचास्मै ॥

(ऋ० १.६.७४)

जो कोई जब कि वह गुप्त गुहा में होता है तब उसे देख लेता है, जिसने सत्य की धारा
को प्राप्त किया है, जो लोग सत्य की वस्तुओं का स्पर्श करते हैं और उसे प्रदीप्त करते हैं,
तभी और ऐसे मनुष्यों के लिये ही वह ऐश्वर्य के विषय में वचन देता है ।

पूषमेकैषं यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूहरश्मोन् समूह ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते परयाभि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥

(ईश—१६)

हे प्रतिपालक, एक-मेव ऋषि, विधाता, हे प्रकाशदाता सूर्य, जीवों के शक्तिशाली
स्रष्टा, अपनी किरणों को, प्रकाश को इकट्ठा करो जो यहां वहां विद्यमान है, तेरा वह
तेजस्वी स्वरूप जो सब स्वरूपों में धन्यतम स्वरूप है, मैं तुझमें ही देखता हूं । वह पुरुष
जो यहां-वहां विद्यमान है मैं ही हूं ।

मरुद्गणः

श्री निगम शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी

गीतिकाव्यस्य मूलस्रोत स्थानम् ऋग्वेदे बह्व्रज सूक्तेषु दृश्यते । तत्र मरुत्सूक्तं वीराख्यान-मिव नितरामानन्दमुद्भावयति । एतेषां कदली-दल-लीलया क्वचिच्चलनं क्वचिच्च क्रमादाक्रमणं मनो मोहयति । नियमपूर्वकमुषा यथाऽऽप्त्य वेदवक्तार-मृषि नियमबद्धतां प्रति प्रोत्साहयति, नियमयति, च स्वेच्छयाऽऽत्मानं तथैव मरुद्गणभयावहगर्जना सावधानतां प्रति दत्तचक्षुष्कं करोति । वायोः सूर्यस्य उषसो मरुद्गणस्य या याता सैव मानव-निरन्तरयात्राप्रसंगे बीजम् । जगदुपद्रवेषु विध्व-सेषु वा जगतः सज्जाशोष-प्रक्रिया वा दरीदृश्यते । र्विक्तमतयो यतयः स्फूर्ति तत्परतां वा विद्युतो निर्झरिणीकलकले च दृष्टवन्तः । प्रत्यक्षतो द्वेषः परोक्ष प्रति प्रेमापि सैवोपनिषत् ।

क्रीडाकारिणा मरुता कार्यकलापे मानव-समा-जस्य खेलमहत्त्वं द्रष्टुं शक्यम् । अत्रैव सत्त्वरता सुन्द-रता वापि चोच्छ्वसिति । पवित्रता-स्वच्छता-सौन्द-र्यानुभूतिः, दैवी-भावना प्रति श्रद्धा चात्र जाता । उत्तमं स्वस्थं पुष्टं विशालं शक्तिसम्पन्नं च शरीरं राष्ट्रं च मानवकामनायामवतीर्णम् । तस्य चार्गि-तानि रूपाणि परिगणितानि । समानरूपा मरुतः समानानि ह्रदयानि गणवेद्याः समाना व्यवहाराः स्तराश्च यथा जायेरंस्तथा मानवचरिते विशिष्टा प्रज्ञा सपुलकं कुन्दकलीव विकसिता ।

सत्त्वोत्कृष्टाऽऽत्कपूर्णा वा दृष्टि मरुतां याने दृश्यते । वीरो यदा स्वमावि भावयति तस्य सा उन्मादावस्था, सज्जाभावना, अदम्योत्साहप्रदर्शनं धीरोद्धता गतिर्वच्चबाहुताजाधसत्त्वता, मित्रस्य समवेदना, शिशोर्निष्ठापलोचने, शिशुं प्रति पितु-रुत्पुक्ता, सिंहस्य गर्जना वीरार्थमाह्वानम्, महान्तः शिलोच्चयाः, एतेषामपि भञ्जका मरुतः; एत-

त्सर्वमादाय रुचिरया पदावल्या ऋग्वेदे मरुत्सूक्त-विषये सुधार्सिकतानि सूक्तानि समुल्लसन्ति ।

मरुतः समानबन्धवः सुन्दराकृतयो युवानः सतततरुणा कृतधियश्च । एतेषां पुष्टि सौन्दर्यं च निभाल्य वक्तुमुचितम्—कदापि काले 'मृङ्' धातुः कान्तौ वर्तते, प्राणत्यागे साम्प्रतं पाणिनिः स्मरति मरणे मारणे वा तत्परा अतो मरुतो भवन्ति । परं मरुत्सूक्तेषु बहवो मंत्रास्तेषां सौन्दर्य-साज-सज्जा-भूषणादिविषयेऽभिदधति, अतः प्रतीयते 'मृङ्' धातुः कदापि कान्तावपि स्याद्, यतो निष्पन्नो मारशब्दः साम्प्रतमपि सौन्दर्यार्थबोधके कामदेवे-वर्तते निषण्ठी च स्वर्णनाम प्रसङ्गे^१ रूपसौन्दर्यं प्रसङ्गे^२ च मरुच्छब्दः सामान्यायते ।

मर्या इव श्रियसे चेतया नरं, ऋ. ५. ५६. ३; वरा इव ५. ६०. ४ । धनवन्तो युवान इवैते ययोत्सवेषु प्रयान्ति ३ । उपहारैस्तरुणान् मादयन्ति ४ ये वनितां कामयन्ते । यूद्धगान प्रियमेयाम्, ५ द्रष्टारः स्वर्गस्य कीर्तश्च ६ । एतेषामंसभागे भाग्यसाधना-न्यस्त्राणि, वक्षः प्रदेशे कवचा नितरां शोभन्ते—

अंसेष्वा मरुतः खादयो वो

वक्षःसु रुक्मा उपशिश्नियाणाः ।

वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना

अनुस्वधामायुधैर्यच्छमानाः ॥

७. ५६. १३ ।

१- १. २ ।

२- ३. ७ ।

३- ७. ५६. १६ ।

४- १०. ७८. ४ ।

५- १. ८५. ८ ।

६- १०. ७७. ३ ।

सदैवेतेऽस्येसरा निरातः ॥ १ ॥ रणोत्साहे
निमग्ना विजेतारो युक्ता अपराजिताश्च २ । दृढतर-
वासितमतसां सुमनसाभिवामोषा पुसां केलिक्रियां
निभाल्य मानसोत्सासे सोमेश्वरः कृतधिया कौतुक-
वतां साहसिना तेजः पारेनिरमुत्कर्षयति ३ । भुवने-
श्वरमन्दिरे च तथाभूतानि भित्तौ केलिरसिकानि
चेतोहराणि चित्राणि दृश्यन्ते । अन्यत्रापि मन्दिरेषु
गुहाकन्दरेष्वपि तथाविधानि आलेख्यगतानि
चित्राणि मरुता क्रीडापरम्पराविषये दत्तसंकेतानि ।
क्रीडं वः शर्धः ४, प्रशंसा गोष्वध्न्य क्रीडम् ५, ते
क्रीडयो धनयो भ्राजदृष्टयः ६ उपक्रीडन्ति क्रीडा
विदधेषु घृष्वयः ७ । एभि मन्त्रैः स्वष्टं खल्वेते
घर्षणशीलाः क्रीडासु कर्म, कर्मसु च क्रीडामनाया-
सेनैव समाचरन्ति । न कर्मभारैः खिन्नतामुद्दिग्गतां
वाप्नुभवन्ति । मानवजीवने मनोरंजनस्य विशिष्टं
स्थानं मनोरंजनमपि सकौतुकं बुद्धिगर्भं च
स्यादिति मरुतां चेष्टा दृष्टिश्च ।

शत्रुध्वंसनप्रसंगे तु मरुत एव पारगाभिर्नो
गुरवः । मदन्ति वीरा विदधेषु घृष्वयः, ८ प्रचाव-
यन्तो अच्युता विदोजसा ९ न हि वः शत्रु
विजिदे, १० जनां अचुच्यवीतन गिरीरचुच्चावीतन ११

- १- १०. ७८. ३ ।
२- ५. ५६. ५ ।
३- मा० उ० ४-विशति ४ ।
४- ऋ. १. ३७. १ ।
५- १. ३७. ५ ।
६- १. ८७. ३ ।
७- १. १६६. २ ।
८- १. ८५. १ ।
९- १. ८५. ४ ।
१०- १. ३६. ४ ।
११- १. ३७. १२ ।

स्थिरा चित्रमयिष्णवः, १ एतेषु मन्त्रेषु शत्रु प्रति
सर्वथैवोचितव्यवसायबुद्ध्यो मरुतः, येषां गतागति
शत्रु ज्ञातु न शक्नोति क्वेते कुत एते साधितवेधाः
प्रसाधितकेशा अवतरन्ति । येषां भुजबन्धे विजयो-
त्सासः सदैव, अस्मादेव हेतोरिन्द्रो मरुत्वान् इति
पदं गृह्णन् नितरां मोदमावहति । ये शुभ्रा-
घोरवर्षसः सुक्ष्मासो रिशादसः ३, य ईह्वयन्ति
पर्वतान् तिर समुद्रमणवम् ४ इत्यादि स्थलेषु—
मरुता या भोजोमयो सर्वाङ्गमनोहरा रूपपरम्परा
दृश्यते ता मनोचरीकृत्य कस्य रहस्यवेदिनो
मानवसमासदस्यस्य हृदय न परितुष्यति ?

यादृशा. सोत्साहा विस्मयैकभूमयो मरुतस्तथै-
वैतोषमश्वाः, तद्यथा—स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा
अश्वास एषाम् । सुसंस्कृता अमीशवः ॥ ५ ॥

अश्वैः हिरण्यपाणिभिः ६, आ श्वेनासो
न पक्षिणः ७ आरुणीषु तविपीरयुध्वम् ८,
आ वो बहन्तु सप्तयो रघुष्यदः ९ शृभे क
यान्ति रथतूभिखर्वैः, १० उष्मन्ते अश्वा अत्या इवा-
जिषु. ११ एतेषु स्थलेषु मरुता सन्नद्धता विदग्धता च
निभाल्य वीरताभूषणस्य तेजस आलोकरेखा मानस-
क्षितिजे समुल्लासमातनोति ।

तत्र के मरुत इति विचारपरम्परायां यास्क.
कथयति 'मरुतः प्रथमगाभिर्नो भवन्ति । मरुतो मित-

- १- ८. २०. १ ।
२- १. २३. ७ ।
३- १. १६. ५ ।
४- १. १६. ७ ।
५- १. ३८. १२ ।
६- ८. ७. २७ ।
७- ८. २०. १० ।
८- १. ६४. ७ ।
९- १. ८५. ६ ।
१०- १. ८८. २ ।
११- २. ३४. ३ ।

राविणो वा मितरोविनो वा महद् द्रवन्तीति वा १।
अन्वत्त खल्वपि मरुद्गगविषये भूयान् महीयांश्च
विचारक्रमो दृश्यते । तद्यथा—इन्द्रस्य वै मरुतः
क्रोडिनः २, मरुतो ह वै क्रोडिनो वृत्तं हनिष्यन्त-
निन्द्रम् प्रागतं तमभितः परिचि क्रोडुं मंहयन्तः ॥३॥
मरुतो वै वर्षस्येगते ४, आपो वै मरुतः ५ प्राणा
वै मारुता ६, सप्त हि मरुतो गणा ७, विशो
मरुतः ८, कीटाणां आसनं मरुतः ९, पणवो वै
मरुतः १० अन्नं वै मरुतः ११ मरुतो गणानां
पत्य १२, मरुतो रश्मयः १३ ।

एतत्सर्वं निम्नात् 'यद् यद् विभूतिमत्स्त्वमिति
विभोर्विक्रियमप्यत्र संगच्छते ।

मरुद्गणस्वरूपम्ब्रह्माववर्णनप्रमगे ऋग्वेदे या
सत्त्वोद्विक्ता प्रज्ञा समुत्कर्षमावहति तस्या एव
कोऽपि मनोरमवचनमत्कार कवीनां रसनिर्भर-
प्रबन्धेषु नखशिखवर्णनप्रस्तावे समुल्लसति । एते
राजान इव दीप्तसदर्शनाः । प्रतिप्रभुभिर्गालंकारै-
र्भूषयन्ति । एतेनामीषा रचनामीन्द्र्यं प्रस्फुटति
पूजिता विभूषिता तितान्तरमणीया भीषणा च
रूपसम्पन् नेत्रातिथ्य वृज्जि ।

वक्षः सु रुक्मान् १, तनूषु शुभ्रा ॥दधिरे विरु-
चमतः २ राजान इव त्वेषसदृशो नरः ३, कणा
हस्तेषु ४, रुक्मासो अधिबाहुषु ५, उग्रबाहवः ६ मरुतो
वीडुपाणिभिः ७, पत्सु खादयः ८, स्कन्धेषु ऋष्टयः ९,
असेषु खादयः १०, शीर्षं नृम्णा ११, शिप्राः
शीर्षं हिरण्ययीः १२ हिरण्यशिप्रा १३ ।

एतेन मरुतां शरीरावयवाः सचमत्कार
वर्णिता दरीदृश्यन्ते । एते खलु विद्युद्बाहवो
हिरण्यशिरस्काः शुभ्रा जोभन्ते—

विद्युद्वस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीर्षं हिरण्ययी ।

शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥ ८. ७. २५ ।

एतान् मन्वानभिनपीयानुभूयते हि एते मरुत
एकस्मिन् देवसदने Barrack निवसन्ति । प्रयाण-
मभिसमीक्ष्य रूपशान्तिरूप्य इवात्मानं भूष-
यन्ति । अलंकारैरात्मानं दीपयन्ति । वस्त्राण्या-
युधान्यलंकाराश्च शुद्धानि तीक्ष्णानि कान्तिमन्ति
च कुर्वन्ति । सङ्घं निर्माय यानां कुर्वन्ति । समूह-
परम्परया प्रहारान् आक्रमणानि चाचरन्ति । सर्वे
तरुणाः समा स्निग्धा ऐश्वर्येण युक्ताः सन्तः
प्रेमकसमाजे तृप्तिं भीतिं च जनयन्ति । एतेषां

१- निरु० ११. २. १ ।

२- गो० ब्रा० १. २३ ।

३- श० ब्रा० २. ५ ३ २० ।

४- श० ब्रा० ६. १ २. ५ ।

५- ऐ० ब्रा० ६ ३० ।

६- श० ब्रा० २. ३. १. ७ ।

७- श० ब्रा० ५. ४. ३. १७ ।

८- २. ५. २. ६ ।

९- तै. ब्रा. २. ४. ८. ७ ।

१०- ऐ. ब्रा. ३. १६ ।

११- तै. १. ७. ३. ५ ।

१२- ३. ११. ४. २ ।

१३- ताण्ड्य. १४. १२. ६ ।

१- १. ६४. ४ ।

२- १. ८५. ३ ।

३- १. ८५. ८ ।

४- १. ३७. ३ ।

५- ८. २०. ११ ।

६- ८. २०. १२ ।

७- १. ३८. ११ ।

८- ५. ५४. ११ ।

९- १. ६४. ४ ।

१०- ७. ५६. १३ ।

११- ५. ५७. ६ ।

१२- ८. ७. २५ ।

१३- २. ३४. ३ ।

शरीराण्यपि खलु भव्यानि, दीप्तानि सुपुष्टानि निष्पापानि निरुपद्रवाणि च ।

एते मरुतः खलु नानावर्णायाः पृश्नेः पुत्राः गोमातरो वा १ एते स्वायतबलाः, २ अज्येष्ठा अकनिष्ठाः सर्वे, सौभाग्यवन्तो भ्रातरः ३ युवा पिता स्वपा रुद्र एषाम्, सर्वे शोभनजन्मानः शान्तशत्रवो-दूरेदृशश्च ४। एते द्रष्टारः स्वर्गस्य कीर्तश्च ५। अवकाशकाले मनोरञ्जनं कुर्वन्ति मुदः प्रमुदश्च कल्पयन्ति ६। बाला इवैते श्रीडा प्रति अतीव मनो ददति । सिंहा इव गजंन्ति ७, दुर्मदा गजा इव चलन्ति ८ भर्गवृक्षैर्ज्ञायतेऽयमेषां निर्यमन-मार्गः, सन्नद्धाभिस्तत्पराभिर्बडवाभिः सहैवैते प्रादुर्भवन्ति ९, शक्तिशालिनोऽश्वा इव धावन्ति १०। भयावहा वन्यजन्तव इवैते साहसिनः ११। दर्पवन्तो वृषभा इव सुन्दराः स्वच्छा मोहकाश्च १२ असिद्धा वृषभा इव स्फूर्तिमत्तः स्कन्धे हस्तमपि न सहन्ते १३। कोशलशिक्षा व्यवस्था वाऽमीषा नैव शक्यते । समन्तभद्रा वृषभा इव सर्वे शोभनाः सपुलका नयनाल्लावकाश्च १४। गोस्नेह इवायाचितः प्रेमपूरो

मरुद्बुधो लभते १। मरुता प्रिया विद्युत् स्निग्धं मेघं गत्वा पुलकिता भवति यथा धेनुर्वत्स गत्वा-ऽऽनन्दं लभते । २ मरुतो गगने श्येना इवोत्पतन्ति परस्परं तिरयन्त इव । ३ मनोहरगत्या हंसा इव च भूमाववतरन्ति ४। स्वकीय दीप्तदर्शनं तेजः प्रसारयन्ति यथा खगकुल स्वपतवम् ५। एते विमल-विपुलमतय सपुनका शीलशीतला विशालाश्च जल-सेकं कुर्वन्तः स्वरथेन प्रचलन्ति ६। यथा ताराभि-नील गगनं परिचयपथमवतरति तथैवालंकारै-र्मरुमण्डलम् ७। तारकालोके यथा प्रभातवेला-नि श्वासभूषितोऽन्धकारो दीप्तो भवति तथैवैते स्वर्गलंकारे । सूर्य इव तेजस्विन ८, सूर्यस्य चक्षुरिव निष्कलका ९, सूर्यस्य फिरणा इव दीप्तिमन्तः १०, सूर्यस्य प्रभामण्डलमिव मरुतां महत्त्व जातु परीक्षितुं च शक्यते ११। उपासक-समीपे मरुत शोभां समृद्धिं चाहरन्ति यथासौ सामान्ये विशेष इव प्रकाशावृतशरीरः सिद्धिं गच्छेत् १२ उपासकाय तथाविधं धनकोपं ते धनिनोऽर्पयन्ति यथा गगनस्य सविधेऽक्षीणं नक्षत्र-लक्ष्मीलक्ष्मं विद्यते । १३ एते सूर्य इव पवित्रतमा-

- १- १.८५.३ ।
- २- १.८५.७ ।
- ३- ५.६०.५ ।
- ४- १.१६६.११ ।
- ५- १०.७७.३ ।
- ६- ७.५६.७ ।
- ७- १.६४.८ ।
- ८- १.६४.७ ।
- ९- १.८५.१ ।
- १०- १०.७८.५ ।
- ११- २.३४.१ ।
- १२- १.१६८.२ ।
- १३- ५.५६.४ ।
- १४- ५.५६.३ ।

- १- २.३४.८ ।
- २- १.३८.८ ।
- ३- १.१६५.२ ।
- ४- १.८८.१ ।
- ५- १.१६६.१० ।
- ६- ५.५३.५ ।
- ७- १.१६६.११ ।
- ८- ५.६१.१२ ।
- ९- ५.५६.३ ।
- १०- ५.५५.३ ।
- ११- ५.५४.४ ।
- १२- ५.५४.१५ ।
- १३- ५.५४.१३ ।

विश्व च पुनन्ति १ ।

एत निर्मलप्रज्ञानवन्त २, शोभनजिह्वा ३, कान्तकर्मणि कवय ४, सुमतिमन्त ५, मित्र-नन्दना ६, भैषज्यविज्ञा ७, दृष्ट-भिन्न वाङ्मय प्रपूरयन्ति, योष्यन्ति शाष्यन्ति च ८, अन्नदानेन च वर्धयन्ति ९, गोपालका एत १०, गा मातरमिव सेवन्ते ११ ।

एषा स्नेहपरम्परा मनाहारिणी । य रक्षन्ति स रक्षितोऽमीषा कृपया रक्षका भवति १२ । नैषा धनक्षयोऽस्ति । १३ पवित्रतमो खल्वमीषा मरुता गण १४ । एते सदैव मानवं सह सङ्गतिमिच्छन्ति हितैषिणश्च १५ । सदैव शुभे कर्मणि युञ्जन्ति १६, स्वकर्मणा, ऐश्वर्येण धीत्या मत्या मनीषया च महान्तं खलु १७ । हीनभावनारहिता हिरण्यरथा सुरथा सुखसम्पन्ना एते मरुत । प्रायेण पर्वते-ष्वेते कृतनिवासा १८ । अनुशासन प्रियमेषाम् १९ ।

१- १ ६४ २ ।

२- १ ३६ ६ ।

३- १ १६६ ११ ।

४- ५ ५७ ६ ।

५- १ १६६ ६ ।

६- ८ ७ ३१ ।

७- ८ २० २३ ।

८- ८ २० २६ ।

९- ५ ५४ २ ।

१०- १ ३८ २ ।

११- ५ ५२ १६ ।

१२- १ ८६ १ ।

१३- २ ३४ ४ ।

१४- १ ६ ८ ।

१५- १ ६४ ६ ।

१६- १ ८७ ३ ।

१७- ५ २२ २ ।

१८- ८ ७ १ ।

१९- ८ ७ ३१ ।

अमृतमय स्वराज्यसुख लभन्ते १ । वीणावादने कुशला खलु मरुत । धमन्ता वाण मरुत सुदानव २, एषा स्वरं वीणा सम्यगभिव्यज्यते ३, एकतो मधुरा कोमलस्वरा वीणा सुकुमारभावममीषा प्रबोधयति अन्यतश्च सुधन्वान इषमन्तो निध-ङ्गिण ४ इति वीराणा वज्रवाहुता तया च धैर्यै-धनाना वीरश्रियो लावण्य समुल्लसति ।

इत्थ मरुद्गणगानप्रसंगे भगवता ऋग्वेदेन या रूपनिष्ठा निर्धारिता या वा प्रेरणादायिनी वीरसम्पदुद्भूतिता, ता स्मरन्त सन्त कालिदासस्य सूक्तिपरिस्परे सहस्रेव चेतस्यवतारयन्ति । स खलु दिलीप --

भीमकान्तैर्नृपसृणं स वभूवोपजीविनाम् ।

अध्वंश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णवं ॥

—रघुवंशे १ १६ ।

मरुत शिरस्त्राण धारयन्ति । कौषेयमुष्णीष-मपि बध्नन्ति । सर्वेषा गणवेष समान सुन्दरो भव्यश्च । नानाविधान्यायुधानि गृह्णन्ति अश्वा अमीषा साधिता सुशिक्षिताश्च । क्वचिद् हरवोऽपि वाहनत्वेन योजिता । रथाश्चक्रहीना स्थले, गगने, पर्वते, जले च सर्वत्रैव सचरन्ति । शिल्पविद्यानि-ष्णाता ऋभव खलु मनुजधर्मणि एवासन् पर कौशलमुख्यदेवजनकृपया देवराष्ट्रनागरिका सजाता । एवमेव अश्विनो भिषजो मानवमात्र-सारी ज्यवनकृपातो देवनागरो सजातो । मरुत खल्वपि कृषिकर्मणि खाद्यपदार्थोत्पादने लब्ध-कीर्तयो गोपालकाश्च । मातृभूमि गा प्रति च मातृतुल्या प्रीति कुर्वन्ति । अत एव दानदाक्षिण्य-पराक्रमविशेषवैभवादेते देवराष्ट्रस्य नागरिका सम्पन्ना । रुद्रपुत्रा इन्द्रस्यानुयायिनो वृत्रवधे च वज्रवाहोरिन्द्रस्य सदैव युवान सैनिका ।

मरुद्भिरिन्द्र सख्यं तं अस्तु । ऋ ८. ६६. ७

१- ५. ५८ १ ।

२- १. ८५. १० ।

३- ८. २०. ८ ।

४- ५. ५७. २ ।

वेदगौरवं-अनादिनिधनलक्षणम्

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-श्रीविद्य-ब्रह्मनिष्ठ-महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्द जी महाराजः

ओ३म् नम ऋषिभ्यो मन्त्रकुट्टुषो,
मन्त्रविद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः ।
मा माम् ऋषयो मन्त्रकृतो,
मन्त्रविदः प्रादुर्बैर्वो वाचमुवासाम् ॥
वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे,
वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।
वाचीमा विरवा भुवनाभ्यर्पिता

सा नो हृषं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥

(यजुर्वेदीयमेवायणी-संहिता)

मन्त्रकुट्टुष्य = मन्त्रद्रष्टृभ्यः, जिप्येभ्यो
मन्त्रोपदेशकर्तृभ्यो वा न तु मन्त्रनिर्मातृभ्यः ।
यथा स्वर्णकारलोहकारप्रभृतयो न हि स्वर्णादि-
निर्माणं कुर्वन्ति, किन्तु पूर्वमवस्थितस्य तस्य
रूपान्तरमाभूषणाद्यात्मकमेव विदधति । अत एव
कृतकारणवद् तत्तत्पदार्थानां रूपान्तरद्वारा उपयोग-
कर्तृबोधको स्त, न तु तत्पदार्थनिर्मातृज्ञापको ।
तथा प्रकृतेऽपि प्रत्येतव्यम् । नन्वेव रघुवंशकार-
कौमुदीकारेत्यादौ का गतिः ? इति चेत् तत्रापि
कालीदासीयरघुवंशान्तर्गतं 'दागर्थीविवसम्पृक्तावि'-
त्यादिश्लोकास्तर्गतानि यानि पदानि सन्ति, तानि न
कालिदासेनाभिन्नवानि रचितानि किन्तु तानि तत्
प्रथममप्यनादिकालात्सर्वव्यवहित्यमाणाग्यासन् ।
तव कालिदासेन तेषां स्वाभिप्रेतार्थबोधकानां केषा-
श्चित्पदानां क्रमविशेषलक्षणं रूपान्तरं सम्पादि-
तम् । तावन्मात्रेणैव तस्य रघुवंशकारत्वव्यवहार-
स्समर्जनं, इत्यवगतिरेव गतिरिति गृहाण । एव-
मन्यत्रापि बोध्यम् । अथापि-इयान् विशेषो विज्ञेयो
यत् रघुवंशादिघटकपदानामानुपूर्वीलक्षणः क्रम-
विशेषः कालिदासेन खेच्छ्या सम्पादितं परन्तु
वेदघटकपदानां न.म.विशेषो न केनापि सम्पादितः
इति । तथा चाग्न्यायने-योग्यब्राह्मणे-विश्वामित्रः
प्रथममपश्यत्, तान्निश्वामित्रेण दृष्टान्त्वामदेवोऽ-

सृजत ।' (६१) इति । असृजत = अपश्यत्-
तत्तन्मन्त्रोपयोगमकरेण वेत्यर्थः । यदि मन्त्रद्रष्टार
ऋषय एव मन्त्रनिर्मातागमस्यु, तर्हि मिथो विरुद्ध-
समय एकस्यैव कर्तृपत्रमन्त्रमन्त्राद्यलक्षणस्य सूक्तस्य
रचनामिमौ उभौ ऋषौ कथं कर्तुं शक्नुयताम् ?
न कथमपि । अत एव ऐतरेयब्राह्मणेऽपि अभिहितम्
एतत् कवयस्सूक्तमपश्यत् । 'गौरवीतिः'-एतत्सू-
क्तमपश्यत् ।' (३।१६) तदेतदृषि पश्यन्तुवाच ।'
(६११) इति । जनपथब्राह्मणेऽपि-तदेतत्पश्य-
न्तृषिवामदेव ।' (१४।४।२।२२) इति । तथैव
याज्ञिक व्यवहारोऽपि-मन्त्रकृतो वृणीते यथामन्त्र-
कृतो वृणीत ।' (आप. श्री २।४।२।६) इत्यादौ
दृश्यते । सर्वैरेवास्तिकैर्वैदिकैर्याज्ञिकव्यवहार आदर-
णायो वेदार्थभ्युपगमे, तस्य प्रधानत्वात्, इति ।
मन्त्रविद्भ्यः = मन्त्रार्थज्ञातृभ्यः । मन्त्रपतिभ्यः =
संप्रदायप्रवर्तनद्वारा मन्त्ररक्षकेभ्यः । ते मन्त्र-
कृतो मन्त्रविद ऋषयो मा = मा प्रति देवी = देवस्य
परमात्मनस्त्वभूतामनादिनिधना वेदलक्षणा वाच =
वाणी ग्रह मा उवासां = कदाचिदपि न परित्य-
जेयम्, किन्तु सदा विद्यारयेयम् इत्येव ग्राह्यः = कथ-
यन्ति । इन्द्रस्य = परमेश्वरस्य पत्नी = तदीयता-
तदीयज्ञानशक्तिविभूतिरूपा मा वेदमयी दिव्या
वाणी, न. = अस्माकं, हव = तामुद्दिश्य समर्पित
श्रद्धामयं हविरादिकं जुषता = संवतामित्यर्थः । जुष-
प्रीतिसेवनयोः स्मरणात् ।

अस्ति खलु विदितमेतत्सर्वेषां यत्किंल सनात-
नार्यधर्मस्य मूलं सर्वज्ञानप्रसूतिश्च स्वतः प्रमाण
प्रमाणमूर्धन्यो भगवान् अतिधन्यो वेद एवेति
अत एव विद्यते वेदानामखिलपुरुषार्थसाधनानामुप-
योगिता सर्वतोमुखी । अस्माकं यावन्तो धर्ममार्गा-
स्सिद्धान्तास्साधनकलापश्च, यावच्च वाङ्मय
साहित्य तावत् सर्वं साक्षाद्वा परम्परया वा वेद-

विहितमेवेति तत्तन्मतभिनिविष्टा गण्डितः सत्तन्-
मन्त्रक्षेत्रं प्रदशयन्ति । स्मृतिदर्शनेतिहासपुराण-
तन्त्रादीनां निखिलानामपि शास्त्राणां सत्त्वं सर्वथा
वेदानुकूलतयैव प्रामाण्यपरिग्रहं समादरञ्च शिष्टा
कुर्वन्ति । यदाहु —

अनिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते ।
तत्र श्रौत प्रमाणं स्यात् तयोद्वेधे स्मृतिचरं ॥
सर्वथा वेद एवामौ सर्वधर्मप्रमाणक ।
तेनाविरुद्धं यत्किञ्चित्तत्प्रमाणं न चान्यथा ॥ इति ॥

वेदेशिका पण्डिता अपि भूतभानिकारि वि-
यहविज्ञानान्वेषणतत्परा वदानशीलन्यस्तस्तेभ्यः
एव 'महामानेभ्यस्सामरेभ्यो रस्मच्छब्दानोव' शब्द-
विद्युद्भूगोलखगोलेतिहासममाज्जनयन्त्वदिदिषु —
याणि विविधानि विज्ञानानि कुर्वन्त्यस्य मह-
नीयं गौरवं यशोऽमृद्विच्छास्मिन् धराधाम्नि
विस्तारयन्ति । इत्येव वदानामनितरसामान्यं मह-
महत्त्वं स्फुटमेवोत्तुमस्माभिष्मक्यते । येषां माहा-
त्येनेव सम्प्रति स्वदशशतान्ययमरजशाभ्युदयका-
माया आर्यजातेर्मौलिस्समुन्नतोऽवलोक्यते । तथा
चाहुस्सर्वाभीष्टार्थप्रतिष्ठितत्वादिलक्षणं वेदमहत्त्वं
शिष्टजिरोमणयो भगवन्तो वेदव्यासा मह भारतस्य
शानिपर्वणि —

सर्वे बिभुर्वेदेवो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
वेदे निष्ठा हि सर्वस्य यद्यस्ति च नास्ति च ॥
(म. भा. शा. २००।४३) इति ।

अपि च ऋगादिलक्षणां वदा हि परम्परं ब्रह्मण-
शब्दात्मक स्वरूपम् । यशब्दे ब्रह्मणि वद-
निष्णातो भवति, स एव परब्रह्माधिगन्तुमर्हेति
नेतर । तस्माद् यथा परब्रह्म शाश्वतमनादिनिधनं
तथा प्रमाणसार्वभौमो वेदोऽपि अनादिनिधनो नित्या-
जीरधेयश्च । अत एव वेदान्तगतानां 'अग्निमीले
पुरोहितम् ।' 'इषे त्वा ऊर्जे त्वा' इत्यादिशब्दा-
नामानुपूर्वीं प्रतिकल्पमेकैकैव विशते, न कदापि
भिद्यते मान्वायाऽपि, न च व्यत्येति कथञ्चिदपि ।

अभिहितञ्च तत्— शिवादि-ऋषिपर्यन्तास्मत्तारो-
ऽस्य न कारका ।' इति । अत एवानादिवेदावस्थित-
शब्दानामभिभवानुपूर्व्यस्सिद्धादने भगवत्सर्वेश्वर-
स्यापि स्वातन्त्र्यं नास्ति । तत्र एवोच्यते नास्ति
कश्चिद् विश्वेश्वरा भगवानपि वेदकर्ता । अनादि-
कालनन्मूर्धे कल्पे अथ न एव स्मर्यते एव च केवलं
म न च केनापि क्रियते—अभिन्वो विरच्यते ।

अयमेव निष्ठान् — 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदाद्भुञ्च प्रहिणोति तम मे ।' (श्व. ६।१८)
'प्रस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेनव यदुग्रवो यजु-
वेदस्सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ।' (श्व. ४।१।११)
इत्यादिभ्यो स्पष्टमात्रिष्मक्यते । सर्वेश्वरस्सर्वज्ञा
भगवान् महाप्रणये सम्काररूपेण त्वकल्पेऽपि यादृ-
शानपूर्वाविशिष्टतायाऽस्तिवान् तानव वदान् प्रय-
मात्प्राप्य चतुर्मास्यं तादृशिष्टायामपदिशति ।
'प्रहिणोति' इति प्रषणार्थवाचकं पदमिदं स्पष्टत-
परमेश्वरस्य ब्रह्मा पूर्वतोऽस्मिन्ना एव सन्नि वेदा-
नं त्वभिन्वागतं निष्ठा केवलमध्यापकवत्
तदुपदेशमात्रस्य कर्ताऽमी भगवान् इति सूचयति ।
अन्यथा 'प्रहिणोति' इत्यस्य स्थानं 'रचयति' इत्येव
पदं प्रयोज्यं भवेत् । न च 'वेदान् निर्माय प्रहि-
णोति' इत्यप्यर्थस्सम्भवदिति वाच्यं किमिदं कल्पना-
पत्ते ।

तस्मै नूनमभिष्वे वाचा विरूप । नित्यया ।
वृणे सोऽस्व मुष्टितम् ॥ (ऋ. ८।१।७५) ।
अनादिनिधनानित्या वातुसृष्टा स्वयम्भुवा ।
आवी वेदमयो दिव्या यत्स्वरुः प्रवृत्तयः ॥
(म. भा. १००३३।८६)

ह विरूप । विशिष्टस्वरूप । चिद्वत् । यदा
एतन्नामकं महर्षे । नूनं = निष्पद्येन, इदानीं वा-
त्वं तममे = लोके वेदप्रसिद्धाय अगिष्ठवे = अग्निगत-
दीप्तयेमवगतप्रकाशस्वरूपाय व्यापकः, वृणे =
वर्धयति = कर्मफलप्रदाय, भगवन्ते, नित्यया =
उत्पत्तिरहितया-नामरूपप्रवाहविच्छेदशून्यानादि -

निघनया, वाचा=वेदवाण्या, सुष्टुति=प्रियां स्तुति
चोदस्व=कुरुष्वेत्यर्थं इत्येवमृषिस्स्वात्मानं ब्रवीति,
यजमानो वा होतारं, गुरुर्वा शिष्यम् ।

वेदमध्या वाचो दिव्यत्वञ्चेदमेव पदपौरुषेय-
त्वेन स्वतः प्रामाण्यं, सर्वार्थविभासकत्वञ्चेति ।

इत्यादि—श्रुतिस्मृत्यव्याकोपापत्तेश्च । एव
ऋषयोऽपि वेदानां च न कर्तारः, किन्तु परमेश्वर-
वत् स्मर्तार एवावगन्तव्याः । तथा चाम्नायते—

‘यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्मृषिषु
प्रविष्टाम् ।’ (ऋ० १०।७।१।३) अस्यायमर्थः—
यज्ञेन=वेदिकेन शुभकर्मणा स्वान्तश्शुद्धिमापन्नाः,
वाचः=वेदस्य सार्थस्य पदवीयं=प्राप्तव्ययोग्यतां,
आयन्=प्राप्तवन्तः । तां वेदलक्षणां वाचं ऋषिषु
मन्त्रद्रष्टृषु महानुभावेषु, प्रविष्टां=अनुविन्नां—अव-
स्थिता, न त्वभिन्नवोत्पन्ना तैर्निर्मितां, अन्वविन्दन्=
याज्ञिकाः विदितवन्त इत्यर्थः, प्राप्तवन्त इति
यावत् ।

—:०-०:—

अजमेर में ऋषि मेला दिनांक ५, ६ नवम्बर १९६७

महर्षि दयानन्द सरस्वती के ८४वें निर्वाण-दिवस पर तारीख २९ अक्टूबर
से ६ नवम्बर १९६७ तक अजमेर में ऋषि-मेला मनाया जायेगा, जिसमें आर्य
विद्वानों के ‘महर्षि के जीवन पर’ व ‘आर्य समाज के संगठन पर’ भाषण होंगे ।
आर्य जनता से निवेदन है कि इस धार्मिक मेले में अधिक से अधिक संख्या में
भाग लेकर मेले को सफल बनावें ।

श्रीकरण शारदा

मंत्री

परोपकारिणी सभा, दयानन्द-आश्रम

कैसरगंज, अजमेर

(राजस्थान)

यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः

श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पति

वेदोऽखिलो धर्ममूलमिति नाति रञ्जित वचो भगवतो मनो । वेदा हि भारतीयसभ्यताया सस्कृते धर्मस्य ज्ञानविज्ञानस्य च मूल स्रोत । प्राचीनतमत्वात् ज्ञानविज्ञानानां गहनत्वाच्च भारतीया ऋषयो मनयश्च एतेषामवगाहनाय सुरक्षणाय च विविधानुपायाश्चक्रुः वेदागनाम्ना विख्यातान विविधान् ग्रन्थाश्च निरामिगे । तेषु प्रधानतममग निरुक्तशास्त्रं वर्तते । तत्रादौ निरुक्तशास्त्रस्य यानि प्रयोजनान्युक्तानि तन्नाप्यस्य वेदागत्य महत्त्व प्रकटीभवति । नानि प्रयोजनानि प्राधान्येन त्रीणि सन्ति—

(१) मन्त्रेष्वर्थप्रत्यय ।

(२) पदविभाग ।

(३) मन्त्राणां दैवतज्ञानं च ।

(निरुक्त अ १। पाद ५, ६)

श्री यास्काचार्यविरचित निरुक्तशास्त्राध्ययनेन प्रतीयते यत् ततोऽपि प्राक्तनात् कालात् निरुक्तविद्या विविधा वेदार्थपद्धतयश्च प्रचलिता आसन् । श्री यास्कमुनिना स्वग्रन्थे चतुर्दशनिरुक्ताचार्याणामानि निर्दिष्टानि स्थाने स्थाने च निर्वचनप्रसंगे ब्रह्मणवचनाप्युद्धृतानि तथैव मन्त्रार्थप्रसंगे विविधानां सम्प्रदायानामुल्लेख आलोचनं वा कृतमिति । तच्च प्राधान्येन पञ्च सन्ति—याज्ञिका आख्यानविद एतिहासिका, अष्ट्यात्मवादिन, नैरुक्ताश्च । तद्व्यतिरिक्तं कुत्रचित् नैदानमतं वैयाकरणमतमपि प्रदर्शितम् परं न तयोर्मन्त्रार्थविषये सविशेषं स्थानम् । एते पञ्च सम्प्रदाया एव प्राचीनात् कालादेषावधि अस्माकं देशे प्रचलिता सन्ति ।

किं नाम स्वरूपमेतेषां सम्प्रदायानां, कस्मिन् विषये चैतेषां सदादो विसवादो वा यास्कमुनेरित्येव विचारविषयोऽस्माकम् ।

१ याज्ञिकानां सम्प्रदाय

एष सम्प्रदायो विविधेषु प्रसंगेषु निर्दिष्टो दृश्यते । दर्शपौर्णमासादियज्ञेषु विनियोगार्थं मन्त्राः सृष्टा इति सिद्धान्तमाश्रित्यैव मन्त्राणामर्थं देवतानां वा स्वरूपं स्थिरीकुर्वन्ति एते याज्ञिका ।

ऋचा त्व पोषमास्ते प्रभृतिषु मन्त्रेषु अग्नि-यज्ञमर्थं स्वीकुर्वन्तोऽपि यास्काचार्यं विनियोगार्थं मन्त्राः सृष्टा इति सिद्धान्तं नागीकराति । अत एव यज्ञविधिमनुसृत्य देवतार्थं निर्णयपद्धतिं नानुमोदत ।

२ आख्यानं सम्प्रदाय

मन्त्राद्यव्याख्याप्रसंगे पञ्चप वार अस्य सम्प्रदायस्योल्लेखो विहितो यास्काचार्येण । मन्य ऋक्ष स्थाने स्थाने आख्यानशैली विलोक्य अस्य सम्प्रदायस्य प्रादुर्भावो बभूव । यथाह किल यो जात एव प्रथमो (ऋक् २।१२।१), 'एक सुपर्ण स समुद्र (ऋक् १०।११४।४) इत्येतयोर्मन्त्रयो व्याख्याप्रसंगे यास्को मुनि—“ऋक्षे वृष्टार्थस्य प्रीतिं शैवत्याख्यानसयुक्ता ।” वस्तुतः नैषा वास्तविकी कथा, परं वस्तुवर्णने शैलीविशेष एव । बहवो महारमान बौद्धानां ज्ञानकादयो ग्रन्था, वाइवलप्रभृतयश्चेमा शैलीमाद्रियमाणा दृश्यन्ते । परं कालक्रमेण आख्यानवादिन एतान्याख्यानानि वास्तविकानि स्वीकर्तुं प्रवृत्ता ।

एष आख्यानवादश्च शनैः शनैः ऐतिहासिक-सम्प्रदायं जन्म प्रायच्छत । ब्राह्मणग्रन्थानामर्थवाद-शैली उभयोर्मध्यवर्तिनी शृङ्खला वर्तते । तत्र इन्द्र-वृत्रादीनां अधिदेवतमर्थं कुर्वन्तोऽपि निरुक्तिसमये भूतकालवाचिनी क्रिया प्रयुक्ता । तद्यथा—“यद्वृणोत् तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम् ।”

इमं भूतकालक्रियाप्रयोगं समीक्ष्य ऐतिहासिका

एतं भूतकालिकी वास्तविकी घटनामन्यन्त । इति ह—निषवयेन—आस—वभूव ।' इति मन्यमाना विद्वांसः 'ऐतिहासिका' इति समायलभन्त । नैरुक्ते स्वेतानि आख्यानानि वस्तुप्रतिपादनशैलीविशेष एव मन्यन्ते, न तु परमार्थेन घटिता घटनाविशेषा ।

३. ऐतिहासिक सम्प्रदायः

श्रीमता यास्काचार्येण सर्वतो बहुलमस्यैव सम्प्रदायस्योल्लेखो व्यधायि । मन्ये नस्मिन् युगेऽस्य बहूतर-प्रचार आसीत् । निरुक्ते विविधोऽस्योल्लेखः । (क) स्थानत्रये—'इति नैरुक्ताः', इत्येतिहासिकाः' इत्युक्त्वा उभयोः सम्प्रदाययोर्मतमुद्धृतम् । (ख) पञ्चबन्धु स्थलेषु—तत्रेतिहासमाचक्षते' इत्युक्त्वा ऐतिहासिक मतं सन्निध्योक्तम् । (ग) कुत्रचित्च 'ऐतिहासिका' 'ऐतिहास'—इत्येतयोः शब्दयोः प्रयोगमविधाय काचित् कथा वर्णिता । अन्ते च 'तदभिवादिष्येभ्यः ऋभवति ।' इत्येवमैतिहासिकं मतं प्रदर्शितम् ।

प्रथमे प्रकारे तदितरयोः प्रकारयोश्च भेदद्वयं उपलभ्यते । (१) यत्र 'ऐतिहासिकाः' इत्युक्तं तत्र तद् विरोधी नैरुक्तपक्षोऽपि निर्दिष्टः । (२) अथ च एतादृशेषु प्रसंगेषु प्रायेण देवतानामर्थ-विशेष एव विचार्यते । यत्र पुनः 'इतिहासमाचक्षते' केवलं कथा वा वर्ण्यते तत्र निरुक्तपक्षः पृथक् न प्रदर्श्यते, न च कस्याश्चिद् देवताया विचारः । परं कश्चिद् ऋषी राजा वा प्रस्तूयते ।

एतेनैतत् निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते यत् वृत्र-संरथू-सरमा-प्रभृतीनां देवाधुराणां इतिहासपरा व्याख्या नानुमोदिता श्रीमतो यास्काचार्यस्य । स किल तेषामभिदेवतमर्थमंगीकुरुते । तेषां देवानां संग्रामं जनकपुत्रादिसम्बन्धं वा औपचारिकं आलंकारिकं वा मन्यते । परं तदतिरिक्ते प्रसंगद्वये नैरुक्ता-नामभिमतस्यार्थस्य निर्देशभावादस्ति किल सन्देहा-वकाशो विदुषां यद् यास्काचार्यो वेदे ऋषीणां राज्ञां वैतिहासिकं वर्णनमूरीकरोति न वेति । परं

यदा स मुनिः—'पृथक्विद्वानित्यस्त्वात् कर्मसंपत्तिर्मेवो वेदे । नि. १।२, 'तच्छेदेनान् तपस्यमानान् ब्रूहा स्वयम्भूः अभ्यानवत् ते ऋषयोऽभवन्, तदृषी-नामृषित्वम् ।' नि. २.११। 'एवमुच्चावचैरभि-प्रायैः ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति । नि. ७।३' प्रभृतिषु स्थलेषु वेदानां नित्यत्वं ऋषीणां च मन्त्र-दृष्टृत्वमभ्युपगच्छन्वलोक्यते, तदा यास्कमते देवापि शन्तु प्रियमेध मुदास विश्वामित्र त्रित-प्रभृतयः ऐतिहासिकाः पुरुषाः सन्ति इति न विश्व-सिति नश्चेत् । अथ चेदमपि चिन्तनीयं भवति कस्मात् हेतोः खलु यास्काचार्यः एषा व्यक्तिबोध-कानां निर्वचनविधत्ते । यतो हि स तावत् जाति-वाचकानां संज्ञापदानां (common noun) मेव सर्वत्र निर्वचनमकरोत्, न पुनः व्यक्तिवाचकानां शाक-पूणिस्थोलष्ठीविप्रभृतीनां पदानाम् । किन्तु तेनेवम-नुमातुं शक्यते यन्निरुक्त्यमानत्वादेतानि नामानि न व्यक्तिविशेषवाचकानि, परं तदन्तर्निहितभावं गुणं वा प्रकाशयितुः यस्य कस्यचिद् राज्ञो वा ऋर्वैर्वा बोधकानि सन्ति । मन्ये नेवं यास्कमुनेरभिमतं यत् पुरा कदाचिद् देवापि शन्तु, मुद्गलो वा नाम कश्चिद्भ्राजविशेषोऽजायत, प्रत्युत निर्वचननिर्दिष्टैः मुणेरलङ्कृताः समये समयेऽस्मिन् संसारे जायमाना राजान एव वर्ण्यन्ते । अतएव निरुक्तसमुच्चयकर्ता वररुचिः स्कन्दस्वामी चाहतुः—

औपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वारुह्यानसमयः, नित्यत्व-विरोधात्, परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः ॥' इत्युक्त्वा स्कन्दस्वामी किल ऋष्टिवेण देवापि शन्तु प्रियमेध भृग्वगिरस्त्रितप्रभृतीनां पदानि नित्यपक्षे शब्दमानवाचकानि नित्यपदार्थ-वाचकानि च व्याख्यातवान् (पृष्ठम् ७७, ७८, १८०, २१०) । तदेव कश्चिद् दुर्गचार्योऽप्यंगी-करोति । 'विश्वकर्मा चिन्ताः...' इति मन्त्रे 'तत्रेतिहासमाचक्षते' इत्युक्त्वा श्री यास्कः किमपीतिहासं दर्शितवान् । तस्याभिप्रायं दुर्गचार्य इत्यं

व्याचष्टे—

‘तत्रैतस्मिन्नर्थे इतिहासमाचसते आत्मविद इतिवृत्तं परकुल्यर्थे वारूपेण । य. कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वाथ आख्यायते दिष्ट्युदितावभासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयमितिहास सर्वप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वार्थ. तदर्थप्रतिपत्तुं नामुपदेशपरत्वात् ।’

इदमपि सम्बोधयति यद् यास्केन मुनिनैतेषु स्थलेषु इतिहासशब्दप्रयोग इतिवृत्तपरमकृत्वा अर्थान्तर एव कृतो भवेत् । इतिहास शब्द इतिवृत्त-सूचकः सन्नपि प्राचीन सस्कृतसाहित्येऽनेकेष्वर्थेषु प्रयुज्यते स्म । श्रीमता भोनियराविलियम्स महोदय. Sanskrit-English Dictionary नाम ग्रन्थे इतिहासपदस्याधोलिखितानर्थान् दर्शयति—

Talk, legend, tradition, history, traditional account of formed events, heroic history

यथा महाभारते अनेकत्र ‘तत्रोदाहरन्ति हेम-मितिहास पुरातनम्’ इत्युक्त्वा पञ्चपक्षिणां कथा वर्णिता । अत्र किलेतिहासशब्द. काल्पनिककथा-मात्रपरो नतिविवृतसूचकः ।

समासत इदमेव वक्तुमिष्यते यत् पुरस्तात् प्रोक्तेषु द्वितीयतृतीयविधेषु प्रसंगेषु ऐतिहासिक-मर्थमखण्डयन्तपि यास्काचार्यः तन्निर्वचनव्याजेन तेषां पदानां जातिवाचकत्वं दर्शयति, यदा पुरुष-विशेषस्येतिहासमनुक्त्वा नित्येतिहासं सूचयति ।

इदमपि नाप्रासंगिकं भवेत् यदैतिहासिक सम्प्रदायवादिनो यथा वेदेषु राज्ञाम्प्रीणाञ्चेतिहासं जानन्ति तथैव तं इन्द्रादीनां देवतानामपीतिहासं स्वीकुर्वन्ति । इन्द्रदेवस्य सोमपानं, सुगृहे निवासं, वृत्रेण सह संग्रामः इत्यादीनि पुरुषविधवर्णनानि तदितिहाससूचकान्येव । तथैव इन्द्रादीनां पितृ-पुत्र-भगिनी-जारादयः सम्बन्धा अपि सन्ति । पुरुष-

विधा ऐवेते देवाः । इत्ययमैतिहासिकसम्प्रदायः ग्रीकरोमनदेवानामिव वैदिकदेवानामितिहासपरां व्याख्या (Mythological or historical retation) करोति ।

४. ग्रथात्मवादी सम्प्रदायः

अस्य सम्प्रदायस्योल्लेख. सर्वतः प्रथमं ‘य ई चकार न सो अस्य वेद’ इति मन्त्रव्याख्याया परि-वाजकेति नाम्ना विहितः । तथैव ‘चत्वारि वाक् परमिता पदानि’ मन्त्रव्याख्यानावसरे विविध सम्प्रदायेषु अस्यापि नामोल्लेखो वर्तते । स्वयं यास्काचार्योऽपि केषाञ्चिन्मन्त्राणां आधिदैवतमर्थं विधाय-ध्यात्मपरमपि प्रस्तुतवान् (तद्यथा—अत्र सुपर्ण. । नि. ३।१२, सप्त ऋषयः । नि. १२।३७, विश्वकर्मा १०. २६, तिर्यग्विबलः १२।३८) चतुर्दशाध्याये प्रायेण सर्वे मन्त्रा अध्यात्मपरा एव । यदि नामायमध्यायो यास्ककृतो नापि स्वीक्रियेत तथाप्येभिः प्रसंगैः नातिरिरोहितं यद् यास्को मन्त्राणां न केवलमाधिदैवतमेवार्थं स्वीकुरुते, परम-ध्यात्मपरमपि । अत्रेदमप्यवधेयं यद् अध्यात्मशब्देन ब्रह्मपरोऽर्थो नाभिप्रेतः, परं केनतत्तरीयबृहदारण्य-कादिष्विवात्रापि अध्यामशब्देन शरीरमुच्यते ।

५. नैरक्त सम्प्रदायः

श्री यास्काचार्योऽस्य सम्प्रदायस्य प्रमुख. प्रवक्ता वर्तते, न तु प्रवर्तकः । अतिचिरन्तनोऽयं सम्प्रदायः । यास्केन स्वयमपि चतुर्दशाचार्याणां नामग्राहपूर्वकं मतमुद्धृतम् । बहुत्र च ‘इति नैरक्ता.’ इत्युक्त्वा सम्प्रदायान्तरैभ्यो मतभेदो दर्शितः । द्विविधं वैशिष्ट्यमस्य सम्प्रदायस्य—प्रथमं तावत् सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति सिद्धान्तः । अत एव निर्वचन प्रकारमुल्लिख्योपसंज्ञहार—‘अविद्यमाने सामान्ये-ऽप्यक्षरवर्णसामान्यास्त्रिबुधात् । न त्वेव न निर्बु-धात् । न संस्कारमात्रेणैव ।’ द्वितीयं च वैशिष्ट्यं देवतावादविषयकम् वैदिकदेवतानामाधिदैवतपरं

व्याख्यानम् (Naturalistic Interpretation) ।
एतदुभयं सम्प्रदायान्तरयोः निरुक्तस्य वैशिष्ट्यं
बोधयति ।

नैरुक्तसम्प्रदायस्य तद्वितरः विशेषः

याज्ञिका ऐतिहासिकाश्च तावत् प्रायेण लौकिक-
शब्दानि वैदिकानिपि शब्दान् रुढीन् योगरुढीन् वा
मन्यन्ते न पुनः सर्वथा योगिकान्, तेषां पदानां च प्रायेण
वाच्यार्थमेव मन्यन्ते । अत एव इन्द्रादीनां पुरुषविधं
वर्णनं युद्धादींश्च विलोक्य ग्रीकरोमपौराणिक-
देवानि वैदिकदेवानिपि लोकोत्तरशक्तिमतः मनुष्या-
निव शुभाशुभकर्तृ-श्च मन्यन्ते । नैरुक्ताश्च पुनः
अन्यथैव विचारयन्ति । नैरुक्तसमये तु—“स न मन्ये-
तागन्तूनि वार्यान् देवतानाम् ।” तन्मते त्रयो वाच
लोकाः, तिसृ एव च तेषां देवताः । ‘अग्निः पृथिवी-
स्थानः, वायुर्वज्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः, आदित्यो वा
सुस्थानः । तासां महाभागायाद् एकैकस्या अपि बहूनि
नामधेयानि भवन्ति, अपि वा कर्मपृथक्त्वात् यथा
होताऽऽचर्य बहोद्गता-इत्येकस्य सतः ॥ नि. ७।५”

इत्थमेताः सर्वा देवताः प्राकृतिकाः सूर्यादयः
पदार्था एव, न तु काश्चिदद्भुताकृतयो अलौकिकाः
सत्त्वविशेषाः । केषुचिन्मन्त्रेषु निर्वचनबलेन लक्ष्यार्थं
वाऽऽश्रित्यासां देवतानां अध्यात्मपरोऽप्यर्थो विहितः ।
नैरुक्तसम्प्रदायस्य देवताव्याख्यानस्यागीकारेण अनेकेषां
मन्त्राणामुपहासास्पदत्वं, देवानाञ्चास्तीलता समा-
धीयते । तथा चैतान्याख्यानानि औपम्यमेव दर्शयन्ति
न वास्तविकं युद्धादिकम् । इन्द्रवृत्तासुरयुद्धवर्णन-
मित्थं विशदीकृतं यास्कैः—

“तत् को वृत्तः? मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर
इत्येतिहासिकाः प्रयां च ज्योतिषश्च मिथीभावकर्मणो
वर्षकर्म जायते, तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ।
नि. २।१६” तथैव स ‘स्वसुजारः शृणोतु नः’ ऋक्.
६.५५.५।—इति मन्त्रे स आदित्य एव स्वसुः—
स्वभगिन्याः उपसः जारो जरयिता उक्तः । अपरं
च—‘पिता दुहितुर्गममाधात् । ऋक्. १।१६।३३।

इति मन्त्रेऽपि पितृ दुहितृ शब्दौ न रुढौ, परं योगिकौ ।
‘पिता पाता पालयिता वा भवति ।’ नि. ४. १॥
दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा । नि. ३।४। पालयितृ-
त्वात् पर्जन्योऽत्र पिता प्रोक्तः, दूरस्थितत्वाच्च
भूमिः दुहिता । नैरुक्तमते नात्र पुरुषविधस्य देव-
विशेषस्य स्वकन्याया गर्भधारणमुक्तम्, प्रत्युत
पर्जन्यस्य पृथिव्या वृष्टिजलसेचनमेव वर्णितम् ।
यद्वा पर्जन्ये पितृत्वस्य भूम्यां च दुहितृत्वस्य व्यपदेश
उपचारादेव भन्तव्यः, काव्ये तथात्वात् ।

अपरञ्च यास्काचार्योऽश्लिखितामृचमपि
नैरुक्तदिशा व्याख्यातवान्—

अपागूहस्रमृतां मर्त्येभ्यः

कृत्वा सवर्णमिवदुर्विवस्वते ।

उतास्विनावभरद् यत्तदासी-

वज्रहातु इा मिथुना सरण्यः॥

ऋक्. १०।१७।२॥

तत्रेतिहासमाचक्षते । त्वाष्ट्री सरण्यं विवस्वत
आदित्याद् यमो मिथुनौ जनयाचकार । सा सवर्ण-
मन्यां प्रतिनिधायाश्वं रूपं कृत्वा प्रदुद्राव । स
दिवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं विधाय तामनुसृत्य
संबभूव । ततोऽश्विनौ जज्ञाते । सवर्णायां मनुः ।

संषा कथा सामाजिकं जीवन क्षुद्रतरं दर्शयति,
बालानां वा मनोविनोदालयम् । यास्कस्तु नात्रेति-
हासं मन्यते । तन्मते प्रकृतौ नित्यं विलोक्यमाना
घटनैवात्र वर्णिता । अस्तंगमिष्यन् सायंकालिक सूर्य
एव त्वष्टा । तस्मिन् काले पृथिव्याः तस्य प्रभाऽपि
लुप्यते । ततो जायमाना छाया रात्रिर्वाञ्ज त्वाष्ट्री
सरण्यरुक्ता ।

उत्त दासं कौलितरं बृहतः पर्वतादधि ।

अबाहसिन्नश्च शम्बरम् ॥ ऋक्. ४।३०।१४

इत्यादिषु मन्त्रेषु शम्बर-वृद्धादयो नासुर-
विशेषाः, यान् इन्द्रो जघान, परं मेघ एव तैः शब्दे-
रुच्यते, इन्द्रश्च विषुद्वाचकः । तयो मिथीभाव-

कर्मणो यद् वर्षकर्म भवति तदेव युद्धरूपेण वर्ण्यते । तस्मादिदं युद्धवर्णनमालंकारिकमेव न तु वास्तविकम् । तथैवेतेषां देवानां हस्तपादादीनामुल्लेखोऽप्यौपचारिक एव न तु वास्तविकः । एतादृशं पुरुषविधं वर्णनं तु पाषाणादिजडपदार्थानामपि श्रूयते । तद्यथा—“अभिरुन्दन्ति हरितेभिरासभिः” तथा । “होतुश्चित् पूर्वं हविरष्टमाशत” इति ग्रावस्तुतौ, “मुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्” इति च नदीस्तुतौ ।

एवमेव मन्त्रेषु देवतानां ये स्वसृष्टुहितृपितुं जारादयः सम्बन्धा वर्णिता तेऽपि न रुडिवाचकाः, प्रत्युत यौगिके लाभणिके वाऽर्थे प्रयुक्ताः । पितृशब्दो न केवलं देहोत्सादयितुः नाम, परं यः कश्चित् पालनकर्ता पिता भवति । जारशब्दो न केवलमुपपतिवाचकः, परं कस्यापि जरयितुरेव । दुहितृशब्दो न कन्यावाचक एव, परं ‘दूरे हिता’ इत्यर्थं द्योतयति । नापि स्वसृशब्दः केवलं भगिनीपरः परं ‘स्वसरः’—सूर्यो भवति ‘स्वसृ’ च उषाः ।

इत्यमेतेषां यौगिकमर्थं विधाय—‘उदीरय पितरा जार आ भगम् ।’ इत्येवमादिषु ऐतिहासिकैर्यो-

ऽश्लीलोऽर्थो वर्ण्यते, तन्नैरुक्तपद्धत्या निराक्रियते । यतो हि—“आदित्योऽत्र जार उच्यते । रात्रे जंरयिता, स एव आसाम् ॥” तस्याः कालः सूर्यास्तमयादारभ्य उषस उदयात् प्राक् वर्तते । अयं च मध्यवर्ती कालः अश्विनाविति संज्ञा लभते । इमौ अश्विनावेव सरण्य-पुत्रौ वर्तते ।

एवमेव निरुक्तसम्प्रदाये उर्वशी पुरुषा वा नैतिहासिकौ पुरुषौ, परं विचुन्मन्त्रावेव ।

समासत इदमेवोच्यते यन्निरुक्तसम्प्रदायः प्राधान्येन वेदमन्त्राणां तद्देवतानां च आधिदैवत-व्याख्यां विधत्ते, याज्ञिकसम्प्रदायश्चाधियज्ञमाधि-भौतिकं वाऽर्थं कुरुते, अध्यात्मवादिनश्च तेषां माध्यात्मिकी व्याख्यां विदधति । श्री यास्काचार्यश्च मन्त्राणां प्राधान्येन आधिदैवतव्याख्यां कुर्वन्नपि इतरं व्याख्याद्वयं न सर्वथा निराकुरुते । अपि तु स्वयमपि कुत्रचित्स्थैव व्याख्यां, विधत्ते । परं तृतीये ऐतिहासिके सम्प्रदाये नास्ति तस्य कश्चिदादरः । तन्मते ऋक्षु वर्णितस्थालंकारिकवर्णनस्य यौगिकस्य अयंस्य चाज्ञानादेव ऐतिहासिकसम्प्रदायस्य जन्मा-भूत् ।

—०—

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । तुविकूमिमृतीपहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते ॥१॥
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ महित्वना ॥२॥
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वज्रं हिरण्यम् ॥३॥
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य श्रवसः । एवैश्व चर्षणीनामृती दुवे रथानाम् ॥४॥
प्रभिष्टये सदावृधं स्वर्मीलहेतु यं नरः । नाना हवन्त ऊतये ॥५॥

—ऋग्वेद ८।१।६-८।१-५ ।

तन्मेमनः शिवसङ्कल्पमस्तु

लेखक-३० याज्ञवल्क्यः-आर्यवानप्रस्थाश्रम-ज्वालापुर (सहारनपुरम्)

जगत्यामिह ये केऽपि भानसिक-वाचिक-शारीरिक-क्रिया-व्यवहारा विलसन्ति निखिलास्ते मनुष्यैर्मनसैव विधीयन्ते। न च मनोऽन्तरेण किञ्चिदपि कार्यं सम्पद्यते तत्सकलज्ञानविज्ञानमूलत्वात्। तथाहि निखिल-ज्ञान-विज्ञान-वेत्तारश्चित्तशान्तौ सततं विशेषं पुरुषार्थं समाचरन्ति।

वैयाकरणास्तु “मन्यते बुध्यतेऽनेनेति (मन जाने)” इत्यस्मादातोः “सर्वेष्वानुसुनु” इत्युणादिषु साधयन्ति शब्दमेमन ॥ वाचोयुक्तिपटवश्च “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० १११। १६ इत्यङ्गीकुर्वन्ति मनोक्षणम्। वैशेषिकास्तु “आत्मेन्द्रियायंसन्निकर्षं ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम् ॥ वै० ३।२।१॥ इति चित्तस्वरूपं वर्णयन्ति। मनोनामः संकल्पविकल्पात्मिका भ्रन्तः-करणवृत्तिरित्यपरे। तस्य पर्यायास्तु “चित्तं तु चेतो हृदय स्वान्तं हृन्मानसं मनः” इत्यमरे व्याख्याताः। सत्त्वरजस्तमोभेदतो मनसि सङ्कल्पविकल्पाः समायान्ति। तथाहि सत्त्वगुणान्वितस्य चित्तस्य समुपन्यस्ता गुणास्तज्ज्ञैः सुधीभिः—

आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो मेधाबुद्धिधृतिक्षमाश्च करुणाज्ञानं च निर्दम्भता कर्मान्वितमस्मृश्च विनयो धर्मः सदैवादरादेते सत्त्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥

सत्त्वगुणान्वितं चित्तं हि कल्याणाय भवति। तादृशे मनस्येव श्रेष्ठा विचारा निवसन्ति। तथात्वे सञ्जाते चित्ते धृतिक्षमादिगुणा जनेषु प्रादुर्भवन्ति। तेन मानवाः कृतकृत्याः सम्पद्यन्ते देवत्वञ्च समधिगच्छन्ति। सत्त्वगुणश्रद्धाना विचक्षणा एवाऽसम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्नुवन्ति। अपि च योगभाष्ये महर्षिर्व्यास उवाच—

श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। तस्य श्रद्धानस्य विवे-

काशिनो वीर्यमृपजायते। समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते। स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते। समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते येन यथार्थं वस्तु जानाति। तदभ्यासात्तद्विषयाच्च वैराग्यादसम्प्रज्ञातं समाधिर्भवति। योगभाष्यम् १।२० ॥ अपि च ज्ञानविज्ञानगुधारसानन्दमप्याऽऽनन्दयन्ति समनस्का एव नेतरे। तथा चोक्तम्— यस्त्विज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ११। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः १२। यस्त्विज्ञानवान् भवत्ययमनस्कः सदाऽशुचिः। न स तत्पदमाप्नोति ससार चाधिगच्छति १३। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः। स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते १४। कठोपनिषद् १।३।१५-८॥

रजस्तमोगुणान्वितस्य चित्तस्य किं स्वरूपमिति? अत्र लिख्यते—

क्रोधस्ताडनशीलता च बहुल दुःख मुखेच्छाधिका दम्भः कामुकताप्लीकवचन चाधीरताहङ्कृतिः। ऐश्वर्यादिभामिनातिशयितानन्दोऽधिकश्चाटनं प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥ नास्तिक्यं सुविषयतातिशयितालस्यञ्च दुष्टा मतिः प्रीतिनिन्दितकर्मशर्मणि सदा मित्रालुताहंनिशम्। अज्ञानं किल सर्वतोऽपि सततं क्रोधान्धता मूढता प्रख्यातास्तमोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥

भावप्रकाशः ख० १

सकलः शान्ति-पीयूष-पानं पीयते किल शिव-सङ्कल्पमनोभिरित्यत्र न हि सन्द्ध्यै-कलङ्कावसरः केषामपि विचक्षणानाम्। आराधनप्रतिपादितत्वात्।

यतोहि मानव-जीवनस्य सार्थकार्यं खलु ब्रह्म-दर्शनमेव “यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति” इति

श्रुतिस्वात् । तच्चोपलभ्यते समाहितचेतसा । अत एव सुधीभिरवश्यमेव चित्तप्रसादे विशेषो यत्नो विधेयः । अन्यथाहि मानवजीवनव्यर्थतापत्तिः । ननु कथं वयं समाहितचित्ताः स्याम ? इति सच्छास्त्रविहिताः कंचन उपायप्रकाण्डाश्चित्त-परिशुद्धौ वक्ष्यन्ते । येनाऽनष्टं विनश्यति तप्यते चष्टम् । परञ्च श्रद्धावन्तो जना एव समुपलभ्यन्ते तत्त्वनेतरे । तस्मात् पूर्वं वयं श्रद्धावन्तो भवेम । श्री भगवता कृष्णेन प्रोक्त मानसिक तपः —

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

गीता १७।१६ ॥

नातपस्विना इष्टं प्राप्यते । अनादिकर्मवशेष-वासना प्रत्युपस्थितविषया नाशुद्धिरन्तरेण तपः सम्भेदमापद्यते तस्मात्तपस उपादानम् ॥ निर्विषय मन एव मोक्षप्रदं भवति तथाहि प्राहुः—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धस्य विषयासङ्गं मुक्तेर्निर्विषयं तथा ॥

विष्णु पुराण ६।७ ॥

चित्तविज्ञानपारावारपारीणां श्री पतञ्जलि-भगवत्पादास्तु काश्चिदुपायप्रकाण्डान् चित्तपरि-मृष्टौ कथयाञ्चक्रः स्वस्मिन् योगदर्शने—

मैत्रीकरुणामुदितापेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ यो० १।३३ ॥

अर्थः—सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्य-वत्सु च यथासंख्यं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा

भावना भावनीया । एतावत्या भावनया मनसि प्रसादत्वं प्रजायते । सुखापन्नेषु मित्रतामेव विभावयेन्न कदापि ईर्ष्याम् । दुःखितेषु “ननु कथमेतेषां दुःखं नश्येत् ।” इति कुर्यात्करुणामेव न तटस्थताम् । पुण्यवत्सु हर्षभावनामेव विभावयेन्न विद्वेषम् । अपुण्यवत्सु चोपेक्षामेव कुर्यान्नाऽनुमोदनं नापि द्वेषम् । एतवता नैस्त्यक्तेन व्यवहारेण अस्माकं चित्ते प्रसादो भवितुं शक्यते । तेन विवेकलोतः प्रवर्तति यथावस्तु-स्वरूपं च विज्ञायते । अपि च भगवत्या श्रुत्याऽपि विज्ञापितम्—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योति-

रन्तरमूतं प्रज्ञामु ।

यस्मान्नऽमृते किञ्चन कर्म क्रियते

तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥

अर्थ—हे जगदीश ! परमपितृपरमात्मन् ! मोक्षसुखप्रद ! सच्चिदानन्दस्वरूप ! प्रभो ! कृपया भवान् नश्चेतसि शिवसङ्कल्पमयान् विचारान् करोतु । यज्ज्ञानविज्ञानस्वरूपं धैर्यमूलं नाशरहितं प्रद्योतमानमभ्यन्तरे चेतो वर्तते । येन सकल-कर्माणि क्रियन्ते । यस्मादृते जनानां मनागपि कार्यं न भञ्जितुमर्हति । निखिलविज्ञानमूलं तत्पनः शिव-सङ्कल्पमयः स्यात् । यथाहि वयं कृतकृत्या विदित-वेदितव्या अधिगतयाथातथ्या नीरक्षीरविवेकजाः समधिगतसकलवेदजाः स्याम तथाहि वैशिष्ट्यं मनः भद्रकारि भवान् कुर्यात् ।

वेदलहरी

(कृत-शिखरिणी)

श्रीहरिश्चन्द्रो रेणापुरकरः एम. ए. प्राध्यापकः शासकीय महाविद्यालय गुलबर्गा (मैसूर राज्य)

विसर्गादौ लीलाजनितजगदाधारविधिना

जगत्कल्याणार्थं परमकरुणापूर्णमतिना ।

मुनीनामाद्यानां विमलहृदयेषु प्रकटितं

श्रुतेर्नास्ति ख्यातं जयति भुवने ज्ञानममरम् । १।

सुधास्यन्दित्रोतः सकलवसुधाधर्मसरितां

जगत्तत्त्वज्ञानप्रमुखजननस्थानमजरम् ।

निघ्नानं विद्याना जगति निखिलानामनुपम

जगत्क्षेमं तन्वन् जयति भुवने ज्ञानहिमवान् । २।

निराशङ्क पूर्णं विविधमतवादैर्विरहितं

प्रब्रह्मज्ञानं स्थलितरहितं मङ्गलमयम् ।

अखण्डं सोभ्रानं जगति मनुजानामुपदिशत्

त्रिकालाबाधं सञ्जयति भुवने ज्ञानममरम् । ३।

स्फुरज्ज्ञानज्योतिः प्रखरकिरणैश्चण्डपतनैः—

निराकृत्य ध्वान्तं दिशि दिशि ततं मोहजनितं

महाबोधाभावाविरलतिमिरे मग्नमखिलं

विरक्षन् संसारं जयति भगवान् वेदतपनः । ४।

त्रिलोकी संतप्तां त्रिविधभवतापान्निघृणिना

निदाघोष्मातप्ताञ् जलद इव वृष्ट्या भुवि जनान् ।

लसद्भिर्ज्ञानोस्त्रैर्मृदुलसुखदेशचामृतमयैः

परां शान्तिं नेष्यन् श्रुतिशिशिरकान्तिविजयते । ५।

महामायावर्ते विषयभदकामोग्रमकरे

गभीरे दुःखाब्धौ निपतितजनान् दुःखविघ्नान् ।

कृपादृष्ट्या युक्ता भयहरणदक्षा भगवती

समुद्धर्त्ता भूयान्निगमतरणिर्लोकतये । ६।

गिराधर्माकल्पादिकसमवृथाक्षुद्रकलहे

समासक्तं नश्यद् भुवनगतमानव्यमखिलम् ।

प्रदायैक्यादेशं मधुरसहजत्वस्य हृत्तिर-

समुद्धर्ता वेदो जयति सुतरां ज्ञाननिकरः । ७।

सुकर्मज्ञानोपासनविधिषु सीम्यान्वयमयं

स्थिरीकृत्वा लोके त्रिविधभवतापं परिहरन् ।

समष्टिव्यष्ट्योर्ध्वं मधुरतरमैक्यं च विदधत्

त्रयी विद्याकोषो भुवनहितदक्षो विजयते । ८।

जगद्व्याघ्रमूलं भवति जडमूर्त्यर्चनमिदं

निराकारानादेरनुपमजगद्व्यापकविभोः ।

चिदानन्दैकस्य प्रयत्नमनसा पूजनमसा-

वभोधर्षं जोषुष्यञ् जयति भुवने वेदनिकरः । ९।

महाशक्त्या व्याप्तं भवति भुवनं चैव रचितं

ह्यतो भोग्यं सर्वं भवति मनुजैस्स्यागसहितम् ।

धनं कस्य स्विद्धो इति निगमयन् वेदभगवान्

समाधत्ते सम्मग्नं जगति विषमं स्वत्वकलहम् । १०।

नरास्तुल्याः सर्वे जननकृतवैषम्यरहिता

मिथः सौहार्दं तत्सहजरमणीयं भवतु वः ।

समानो वो मन्त्रो भवतु समितिक्चापि हि समा

तथा श्रेष्ठादेशं श्रुतिभगवती यच्छति वरा । ११।

विशेषो वेदानामितरमतशास्त्राद्भवति यः

यथातथ्या एके भुवननियमानामनुगुणाः ।

तथा तर्कपेता अपि च नवविज्ञानसहिताः

परं दूरा ग्रन्थे क्वचन विपरीता अपि बह्व । १२।

परब्रह्मज्ञानत्वमिति सकलैः शास्त्रनिवहैः

समुद्घुष्टं येषां प्रयत्नमनिबृन्दैश्च निखिलं ।

महाज्ञानागारत्वमपि च न येषां कलहितं

जगत्सौख्यार्थं तान् श्रयत मनुजा ज्ञाननिचयान् । १३।

अनेकैः पाश्चात्यैरपि च विवृधैर्मस्तहृदयैः

कजीन्स् हीरेनादिप्रथितजुस्वैर्वीरध्वषणैः ।

१ “महाज्योतिस्तत्मा” “मनुजसुखशान्त्युत्स” इति यद्

महत्त्वं वेदानामित्यमतशास्त्रात्प्रकटितम् । १४।

भवध्वं भो ! खस्ता व्रजतपदवीमीशुमसिहां

वदत्येवं ह्येको भवत यवना यूयमखिलाः ।

महावीरं बुद्ध व्रजत शरणं चैवमितरी

परं वेदादेशो भवत मनुजा इत्यमिह भो. १५।

पृणाहिसामर्षप्रतिभयमहादावदहने

स्थिरां शान्तिं विश्वे विविधमतवादैः कलहिते

वप वाञ्छामश्चेत् सुदृढतमभिर्भौ रचयितु

तदा नान्यः पन्था श्रुतिगदितमार्गानुसरणात् । १६।

1 'Path to Peace' by Dr. James Cousins Page 60

'Historical Researches' by Prof. Heeren Vol II Page 127.

—:०-०:—

मुखाकृतितत्त्वसमीक्षासूत्रम्

लेखकः : विद्यामार्तण्डो श्री डा० मङ्गलदेवशास्त्री, वाराणसेयविश्वविद्यालयस्य पूर्वोपकुलपतिः

रामादिवशाद् विकृतिमच्चित्तमनु मुखाकृतिविकृतिः । १।

पितृदिदोषवशाद् विकृतिमत्स्वास्थ्यमनु तथा । २।

मुखाकृतिरतस्तयोरभिव्यञ्जिका । ३।

तत्र मुखे दर्पण इव तदवस्थयोः प्रतिसक्रान्तिः । ४।

नाट्यादिविशेषावस्थासु तु तदपवादोऽस्वाभाविकः । ५।

प्रतिसक्रान्तिरनवस्थायिन्यपि प्रभावावशेषा । ६।

तत्कृतश्च बाल्यावस्थातस्तत्र भेदस्तदनन्तरम् । ७।

तत्र सयतचेतसः सततममूढा महात्मान एवापवादाः । ८।

अन्येषामभीष्टदेवताया अभिप्रायेण वा महता सता सगतेर्माहात्म्येन वा मुखाकृतिविकृतेर्निरन्तरं परिहारेण चेतः शरीरयोर्भयोरपि स्वास्थ्यलाभः । ततश्च चित्तं शरीरं च मुखाकृती यथा, तथा मुखाकृतिरपि तयोः प्रभावमाघातु समर्थेति मनोविज्ञानसिद्धान्तः । १।

१. तदत्र द्रष्टव्यं महाभाष्ये (१।३।६७) “द्वावात्मानौ । अन्तरात्मा शरीरात्मा च ।

अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति । शरीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा सुखदुःखे अनुभवतीति ।

श्री

हिन्दी विश्वभारती-चन्द्र तत्त्वानुसंधान परिषद् बीकानेरम्

मान्याः

सुविदितमेवेदं समेषां विदुषां यत् साम्प्रत पाश्चात्यै वैज्ञानिकैर्महता समारम्भेण विधीयते चन्द्रतत्त्वान्वेषणम् । तत्तद्यन्त्रसाहाय्येन संगृहीतानि च तैः सहस्रशश्चन्द्रधरातलचित्राणि, परं नाद्यावधि तैश्चन्द्र-द्रव्यादिविषये निर्णीतं किमपि यावत्तद्येन । अस्माकं शास्त्रेषु च चन्द्रविषये सन्ति प्रतिपादिता नानाविद्वाग्म्याः । बीकानेरस्थहिन्दोविश्वभारत्या चेदानीं चन्द्रतत्त्वानुसन्धानसमितिपरामर्शेन प्रचलति तत्तच्छास्त्रवर्णिततत्त्वज्ञानानुसारं चन्द्रतत्त्वान्वेषणम् । समितिमते शास्त्रदृष्ट्या चन्द्रमसि प्रतीयते जलतत्त्वस्य प्राधान्यं, पाश्चात्यैश्च तन्निराक्रियते । वैशेषिकप्रशस्तपादभाष्यसेतुटीकाकारैः श्रीपद्मनाभिम-
श्रैश्चानुमीयते भौमदिव्योदयाकरजचतुर्विधतेजोऽन्तर्गतदिव्यतेजसि चन्द्रमसोऽन्तर्भावः । तैजसे विषये चन्द्रमसोऽन्तःपाते कथं तोपलभ्यते चन्द्रमसि उष्णस्पर्शः! जलतत्त्वेनाभिभवाच्चेन्नोपलभ्यते उष्णस्पर्शस्तहि किं जलतत्त्वमप्यभिमतं चन्द्रमसि कणादशास्त्रस्य ।

अपरं च-तैजसं हि सुवर्णम् अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्ववदस्ति । यत्र भवति अत्यन्तानलसंयोगे अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्ववत् न तत् तैजसं यथा पाथिवं तत्त्वम् । प्रकारेणामुना साधितः सुवर्णे पाथिवांशस्याभावः, तथैव किं तैजसे चन्द्रमसि अपि पाथिवांशस्याभाव एव, वतंते वा तत्र पृथिवी? किञ्च तैजसं शरीरं यथा आदित्य लोके तथैव किं तैजसं शरीरं चन्द्रलोकेऽप्यस्ति । अस्ति चेत् यथा पाथिवावयवोपष्टम्भात् आदित्यलोकस्थं तैजसं शरीरमुपभोगक्षमं तथैव किं चन्द्रलोकीयं तैजसे शरीरेऽपि पाथिवावयवोपष्टम्भनमस्ति नवा ? अस्ति चेत् कथं तत्र पाथिवांशस्याभावो वक्तुमर्हः ?

अथ चेच्चन्द्रस्तेजसो विषयस्तदा कस्यां भोग्यः ?

इत्यादयः प्रश्ना अन्ये च तत्तच्छास्त्र-प्रतिपादितवर्णनानुसारं समुद्भूताः प्रश्ना विविधशास्त्रज्ञै-
स्तत्र भवद्भिर्मान्यैरवश्यं समाध्यास्यन्त इत्याशास्ते—

पत्रसंकेतस्त्वानम्

हिन्दी विश्वभारती-बीकानेर

च० शु० १ सं० २०२४

विरचनाय मिश्रः

(प्राचार्यः शार्दूल संस्कृत विद्यापीठस्य)

हिन्दी विश्वभारती चन्द्र-परिषत्-सदस्यः

वाक्यपदीयम्

श्रीसोमदेवशर्मा एम. ए. साहित्याचार्यः गवेषणापरायणः दिल्ली विश्वविद्यालयः

अस्ति खल्वेतदुभये तावद्वेदातिन एकत्विनो द्वैतिनश्च । एकत्विनोऽद्वैतिन इत्यनर्थान्तरम् । ये हि तत्त्वत एकमेव वस्तु सर्वपरिकल्पनातीत भेद-संसर्गसमतित्रातमनाश्रितादिनिघ्नं, तदितरञ्च, सर्वं प्रातिभासिकमुपाधिशक्तिभेदपरिकल्पित पर-मार्थतोऽसत्त्वातिष्ठन्ते त एवैकत्विनः । ये तु तस्मादेकस्माद्वस्तुनोऽन्यदपि वस्तुजातमविद्यात्य प्रमाणसिद्धं परमार्थसदभ्युपयन्ति त एव द्वैतिनः । उभयेषामप्यमीषां स्वप्रेक्षानुसारीणीत आम्नाय एव प्रमाणम् । तथा चोक्तम्—

तस्यार्थवादरूपाणि निश्चिन्त्य स्वविकल्पजाः ।
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा गताः ॥

तत्र प्रथमे केचन शब्दाद्वैतमपरे च ब्रह्माद्वैतमा-तिष्ठमाना स्वं स्वं मतमुपोद्भवयन्ति । ये खलु-भर्तृ हरिप्रभृतयः शब्दतत्त्वमेकमेव परमार्थतः सत् तदितरत् सर्वमपि प्रपञ्चजातं तदभिन्नं तद्वि-वर्तं परमार्थतोऽसत्त्वं सङ्गिरन्ते त एव शब्दा-द्वैतिनः । इत्थं हि तन्मतसर्वस्वमुद्धोष्यते—

‘अनादिनिघ्नं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥
एकमेव यदात्मनां भिन्नशक्तिव्यपाश्रयात् ।
अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते ॥

त एव द्वितीये ये खलु ब्रह्मतत्त्वमेकमेव सजा-तीयविजातीयभेदगन्धरहितमसत्याज्ञानानन्दव्यावृत्त शुद्धबुद्धमुक्तनित्यस्वरूपमातिष्ठन्ते-भगवत्पादादयः । ब्रह्माद्वैतवादी मण्डनोऽपि मातया शब्दाद्वैत-वादमनुगृह्णन्तः कटाक्षयतीति सुविशदं तद्ग्रन्थपरि-शीलिनाम् । एवं चोक्तम्—‘तस्मान्ब्रह्मतत्त्वमेव तथा तथाज्जभासत इति साम्प्रतम्’ इति; ‘सर्वज्ञेयं वाग्रूपान्वितं गम्यत इति तद्विकारस्तद्विवर्तो वा’ इति च ।

तत्र यः खलु शब्दाद्वैतवादी भर्तृ हरिः स स्व-कीये वाक्यपदीये शब्दाद्वैतं सुस्थमुपन्यस्य स्वस्य शब्दतन्त्रागममित्यमुपदर्शयति पुरा पाणिनीये व्या-करणे व्याड्युपरचित लक्षणग्रन्थपरिमितं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत् । तच्च कालवशात् सुकुमारमतीन् वैयाकरणान् प्राप्यास्तमुपयदुत्सन्नप्रायमभवत् । अथ व्याकरणतन्त्रस्याविच्छेदमभिर्वाञ्छन् भगवान् पतञ्ज-लिर्महाभाष्यं निबबन्ध । एतच्च महाभाष्यं वररुचि-कृतवाटिकानां व्याख्यानरूपं संग्रहसंश्लेषभूतमेव । एतच्च भाष्यं वैजिसौभवहयैक्षादिभिः शुक्लकान्त-सारिभिर्विप्लावितमभूत् । विष्टया कुतश्चित् सत्सम्प्रदायमधिगम्य ब्रह्मरक्षसा केनचित् चन्द्राचार्य-वसुरातादीना दत्तम् वसुरातेन भर्तृ हरयेऽय व्या-करणागमः समुपदिष्टः । तेन च वाक्यपदीय नाम-काण्डत्रयपरिमितं निबन्धरत्नमुपरचितमिति ।

महाभाष्यकारं भगवन्त पातञ्जलिं बहवो ग्रन्थकृतश्रुण्णिकारमामनन्ति । तथाहि—अयमेव भर्तृ हरिः स्वकीयमहाभाष्यत्रिपादीव्याख्यायां दीपिकायामेवं ब्रवीति—‘श्रुण्णिकारस्तु भागप्रविभाग-मनाश्रित्य क्लृप्त एव वर्ण उभयस्थानः । यथा भ्राष्टपक्वः किलोशीपक्वश्च ? (तिलपक्वश्च) । तत्र मुखवचनोऽयसो नासिकावचनोऽपि यथा भ्राष्टपक्वोऽपि असौ किलोशीपक्वोऽपि ? (तिल-पक्वोऽपि) ” इति मुखनासिकासूत्रे । ईदृत्सूत्रेऽपि— ‘तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां ग्रहणं यथा स्यात् कथं पुनर्भेदकत्वमुदात्तादीनां यावताऽनन्त्यादीनामु-दात्तवचनभेदकत्वे ज्ञापकमुक्तं श्रुण्णिकारेण’ इति । पुसंज्ञा सूत्रे च—‘श्रुण्णिकारस्तु विकाराणाम्’ इत्यादि । अत्र च वाक्येषु श्रुण्णिकारो महाभाष्यकार एवेति विषयसंवादादवगम्यते । काव्यालंकारसंग्रह-व्याख्याने प्रतिहाररेन्दुराजोऽपि—‘श्रुण्णिकारस्य त्वेव-मादौ तद्भाष्याध्यवसानसमाश्रयेण नातिशयोक्ति-

भेदत्वमेवेष्टम् । यदाह न तिङन्तेनोपमानमस्तीति” इति वदति । “न तिङन्तेनोपमानमस्ति” इति वाक्यं च सन्विधायके सूत्रे भाष्ये परिदृश्यते । अतश्च चूर्णिकारो महाभाष्यकार एवात्र सर्वत्र विवक्षितः । “चूर्णः” इति महाभाष्यस्यैव नामान्तरं स्यादित्यप्युहितुं शक्यते ।

वाक्यपदीयव्याख्याता वृषभदेवः ‘सूत्राणां सानु-
तन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः’ इति कारिकास्थिता वृत्तिमेव व्याख्यतुं ‘अनेकत्वात् भाष्यस्याह—संग्रह इति । चूर्णिकारेण पठितम् ‘संग्रहएतत्’ इत्यादि तेन ज्ञायते संग्रहप्रणेतृ नित्यत्वमभ्युपगतमिति । अनुतन्त्रभाष्य इति पातञ्जलभाष्ये” इति । अन्यत्र च—“अनुतन्त्रं वार्तिकम् । भाष्याणामिति चूर्ण-
दीनाम्” इत्याह । पस्पशाह्निके भाष्ये-‘संग्रहएतत्प्रा-
धान्येन विचारितं नित्योऽनित्यो वेति’ इति वाक्यमुप-
लभ्यते । अतश्चूर्णिकारं महाभाष्यकृतमेव विवक्षति वृषभदेवः ।

वस्तुतस्तु भर्तृहरिणा लिपादीव्याख्यायां क्वचिद्भाष्य इति क्वचिच्चूर्ण इति च पृथग्व्यप-
देशात्पातञ्जलभाष्यादन्य एव कश्चिच्चूर्णिग्रन्थ इति वक्तुं शक्यते । किञ्च महाभाष्य व्याचक्षाणो भर्तृ-
हरिः ‘चूर्णिकारस्तु’ इति तु शब्दसहचरितेन चूर्ण-
कारशब्देन मतान्तरस्थितामिव भगवन्तं पातञ्जलि-
मेवाभिधेयतीति न हृदयङ्गमम् । अतश्च चूर्णिभा-
ष्यनामानां द्वौ पृथगात्मानौ ग्रन्थौ । अथत्वे सुलभो
महाभाष्यग्रन्थस्तु तत्र तत्र चूर्णिसंज्ञित एव परि-
दृश्यते । अपि च पातञ्जलं भाष्यमनुतन्त्रव्याख्यान-
रूपमिति वृषभदेवो ब्रवीति । परिदृश्यमाने च महा-
भाष्ये सूत्रव्याख्यानमपि दृश्यत इति कथमसौ समग्रो
ग्रन्थः पातञ्जलो भवेदिति विमर्शका विमृशन्तु ।

चूर्णिग्रन्थ आचार्यकुण्डित इत्यपि वर्तते कश्चित् प्रवादः ।

अस्मिन्नवसरे प्राप्तकालमिदमपि विमर्शकानां
सविध आवेशते वाक्यपदीयं नाम सुप्रसिद्धं भर्तृहरि-
विरचितं प्रबन्धरत्नं कारिकावृत्त्युभयरूपमेव ।
भर्तृहरिः स्वकृताः कारिकाः स्वयमेव वृत्तिकरणेन
व्याचक्ष्यो । प्राचीनानामेवैव शैली यत् स्वकृतकारि-
काणां स्वयमेव वृत्तिकरणेन व्याख्यानमिति । ब्रह्म-
सिद्धधादयो ग्रन्थास्तथैव वर्तन्ते । बहवो ग्रन्थकारा
वाक्यपदीयस्थानीति कारिकाभिन्नाप्यपि वाक्यान्वु-
दाहरन्ति । वाराणसीमुद्रिते वाक्यपदीयकोशे ब्रह्म-
काण्डस्थकारिकाणां काचन वृत्तिः परिदृश्यते ता-
-च वृत्तिं परिशोधकः पुष्परजकृतां प्रकाशभिधा-
चाभिधत्ते । ब्रह्मकाण्डावसाने च “इति श्रीमहा-
वैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आग-
मसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं समाप्तम्” इति मुद्रितं
दृश्यते । वस्तुतो विचार्यमाणे भर्तृहरिविरचिता
काचिदस्ति वृत्तिः किञ्चिद्विस्तृता । संवाल संगृ-
हीता मुद्रितेति स्पष्टमवगम्यते । मद्रपुर (मद्रास)
स्थराजकीयलिखितपुस्तकालये स्वीयपञ्चवृत्तिसमेता-
भर्तृहरिकारिकाः साम्प्रतमुपलब्धा वर्तन्ते । तस्या
एव वृत्तेः संग्रहो मुद्रितः । व्याख्याता वृषभदेवो
विस्तृताया एव वृत्तव्याख्यानमरचयदिति तत्रत्य-
प्रतीकोपादानेन निश्चीयते । नूलगोपलब्धे ब्रह्म-
काण्डान्ते । इति हरिवृषभमहावैयाकरणोपरिचते
वाक्यपदीये आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डः
समाप्तः” इति परिदृश्यते । भर्तृहरेरेव हरिवृषभ
इति नामान्तरं स्यादिति शक्यते वक्तुम् ।

एवं च तद्वृत्तिपरिशीलनेन “भर्तृहरिः बोद्ध”
इति केषाञ्चित् प्रवादोऽपि निरस्तो भवति ।

साहित्य-समीक्षा

समालोचनार्थं प्रतिपुस्तकद्वयं पत्रिकाकार्यालये प्रेषणीयम्

सांख्यसिद्धान्तः

भाष्यकारः—श्री. पं. उदयवीर शास्त्री ।
प्रकाशकः—श्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती,
अध्यक्षः विरजानन्द वैदिक संस्थान, गाजियाबाद,
पृष्ठ संख्या ५३६, मूल्यम् १६ ।

बृहत्कायोऽयं ग्रन्थो दर्शनशास्त्राणां पारा-
वारावगाहनपटोः श्रीमत उदयवीरशास्त्रिमहाभाग-
स्यैव विद्यते । आस्तिकश्रेण्यां परिमाणतानि यान्यु-
चिप्रणीतानि भारतीयदर्शनानि विद्यन्ते तानि सर्वाणि
सूत्रेषूपनिबद्धानि सन्ति । अत्यल्पाक्षरसन्दृब्धानि
वचनानि विद्वद्भ्योऽपि दुर्बोद्भानि जायन्ते बाल-
सुलभचञ्चलबुद्धिभ्यश्छात्रजनेभ्यस्तु सुतरां भवन्त्ये-
वेत्यत्र नास्ति संशीतिलेशोऽपि । अतः सुखबोधाय
सूत्रोक्तग्रहणमयग्रन्थीनां विषयाणां वा सरलीकरण
परमावश्यकम् । अस्मिन् ग्रन्थे विद्वत्तल्लजेन पुरुष-
नाम्ना प्रख्यातो विवादपदभाजौ जीवेशौ विस्तरेण
प्रदर्श्य जगत उपादानं त्रिगुणात्मकं प्रकृतितत्त्व
तद्विकृतिरूपाणि च सरलभाषायां निबन्धरूपेण
विलिख्याधुनिकभौतिकविज्ञानेन तेषां समन्वयः
सामरस्यं च प्रतिपादितम् । रसायनशास्त्रेण च
यानि शताधिकानि मूलतत्त्वान्यङ्गीकृतानि तानि

नैव मन्तव्यानीत्यपि संक्षेपेणोल्लिखितं स्वविचार-
जातं विदुषा महाभागेन । सांख्यमतस्याधुनिक-
विज्ञानेन सह तुलनात्मकं विवेचनं विद्यायाभिनवो-
ज्यं पन्थाः प्रादशि । सृष्टिविषयकं यद्विचारजात-
मन्येषामाचार्याणां विद्यते न तत् सांख्यमतविरुद्धं
परं परस्परं प्रदूरकमिति विभावनीयं सुज्ञैः ।
सृष्टिविषयकज्ञानायाधुनिकभौतिकविज्ञानस्य गर्वो-
क्ति न कदापि मर्षणीया प्रत्युत धर्षयितुं प्रयत्नो
विधेयो विचारदर्शकपुरुषैरिति सत्प्रेरणाज्य
विदुषः । कापिलं मतं न वेदविरुद्धमिति सूक्ष्मे-
क्षिकया दृष्टमनेन प्रतिवादिपक्षप्रहारदर्शनेन शास्त्रि-
प्रवरेण । अस्य विद्वद्भ्योऽप्यस्य साहित्यसेवाभिम-
लक्ष्य पुरस्काराभिनन्दनानि नैकैरपितान्यस्मै ।
यथा—

१२००) मंगलाप्रसाद

१२००) उत्तरप्रदेश सरकार

१०००) बिहार राष्ट्रभाषा परिषत्

१०००) सेठ हरजीमल डालमियाट्रस्ट

वयमपि सर्वोत्तमग्रन्थप्रणयनकर्तृविद्वच्छि-
रोमणिभूतस्य भूशमभिनन्दनं कुर्मः । ग्रन्थानां च
प्रभूतं प्रचारं वाञ्छामः ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अग्रिः! सुरभारतीप्रणयिनः शिष्टाः सम्मताः
प्रियापाठकाः सविनयं निवेद्यन्ते यद् गुरुकुलपत्रिकाया
विशतितमवर्षस्याङ्कद्वयसम्मिलितोऽयं बह्वाराशिर्भव-
तां पुरतः प्रस्तूयते । सर्वप्रथमं गुरुणामपि गुरुं
तमादिदेवं भगवन्तं वाचस्पतिं देवीं च सरस्वतीं
भूयो भूयः प्रणोनुमो ययोः कृपाकटाक्षेण प्रत्यहं
वेदसेवां कर्तुं पार्यतेऽस्माभिवेदविरुद्धेऽस्मिन् धारे
कलिकाले सत्यपि । भवन्तो विज्ञानन्येव यदस्याः
पत्रिकायाः प्रत्येकस्मिन्नङ्के प्रायो द्वित्रा वेदविषयका

लेखा स्थानं लभन्ते । वेदेषु प्रेमातिशय एवात्र
कारणम् । एवमेव पत्रिकायां विशेषाङ्को वेदाङ्को-
ऽप्ययमधुना भवतां पुरतः समुपस्थितः । अस्मिन्नङ्के
बहूनां विद्वद्भ्योऽप्याराणां प्रख्यातवेदुष्याणां वेदविचार-
प्रवणानां विदुषां भिन्नभिन्नविषयानुपजीव्य
संलिखिता लेखा विराजन्ते । दुरुहो वेदार्थबोध
इतिकृत्वा नैतद् वक्तुं पारयामो बर्यं
यत् किञ्चिद् विचारजातमत्र प्रकटीकृतं तत्
सर्वं समीचीनमन्यूनं केनाप्यङ्केनाहीनं विद्यते ।

मन्ये, तत्र मतवैपरीत्यं भवितुमर्हति, प्राप्तनार्थ-
दृष्ट्याऽपि विरुद्धं भवितुं शक्नोति । परं मिथो
विजिगीषूणां पक्षविषययो स्तर्कप्रमाणादिसर्वलितं
वाचोवीर्यातिरेकप्रदर्शनं विज्ञानाविष्करणाद्यैव भव-
तीति नात्र संशीतिलेशोऽपि । अस्माकमेवोऽप्य-
भिलाष आसीत् यत् पत्रिकाया विशेषाङ्कस्तु वेदस्य
कमप्येकं विषयं देवतां वाऽवलम्ब्य प्रकाशनीयो
यथा पूर्वं विष्णुदेवतामाश्रित्य सुविशदं बहुत्कायो
विशेषाङ्को विष्ण्वङ्कनाम्नास्माभिः प्रकाशित
आसीत् । परं यथाभिलषितं लेखाः प्राप्स्यन्ति न
वेति संशयदोलायामधिरूढं नञ्चेत् । अनेन हेतुना
केवलं वेदाङ्कनाम्नैवायं विशेषाङ्कः प्रकाशितः ।
आशासे, भविष्यति सत्यां प्रार्थनाया विद्वत्तमा
लेखकमहोदया नूनं स्वकृतिसम्प्रेषणेनास्मासु महती-
मनुग्रहस्तन्ति वितनिष्यन्ते । अस्मिन् वारोऽप्यपि-
सम्बन्धी मम निबन्धो भवतां नयनातिथिर्भविष्यति ।
पूर्वं कदाचित्लिखिता लेखाः शनैः शनैः प्रकाश्य
भवतां पुरतः समुपस्थाप्यन्ते । प्रायोऽध्यात्मतद्दृष्ट्या
ते लिखिताः सन्ति । वेदानामध्यात्मतत्त्वमस्मभ्य
बहु रोचते, तस्मिन्नेव चास्माकं बहुलायासः ।
अनेनैतन्न मन्तव्यं यद् वयमध्यात्मतत्त्वानां तत्सा-
धनानां वा पण्डितास्तत्प्राप्त्युपायज्ञा वा । केवलं
तस्मिन् विषयेऽस्माकं प्रगाढा रुचिः परमानुरक्ति
मुखरयति तल्लेखने हस्तं प्रवर्तयति बुद्धिं च
प्रचोदयति । तच्चिन्तने संलग्नि मनः । एवोऽप्य-
स्माकं प्रयासो भवति यन्न केवलं तत्र पाण्डित्य
प्रदर्शनीयं परं सामान्यजनघीम्यमप्युपपादनीयम् ।
मन्ये यत् प्रच्छन्नं गुप्तं सरहस्यं सर्वं वेदतत्त्व
कथमपि न सर्वसुलभं सुबोधगम्यं भवितुमर्हति तत्तु
परमयोगिनां महर्षीणां भाग्येष्वेवापतितम् । परं
तथापि मादुर्यैः केवलं तत्र रुचिमादधानैः पुरुषैः
प्रयासस्तु करणीय एवेति कृत्वाऽन्तेऽगाधे वेदपारा-
वारे प्रायशो भाषणां सन्तरणेष्वङ्कानां निरुक्तव्या-
करणाधारितैः निर्यमिता कदाचिच्च मनसां ज्वेन

सन्दोलिता प्रज्ञातरणरेव शरणम् । परं नायं योगिनां
साक्षात्कृतधर्मणां वा महर्षीणां पन्थाः । यतो हि
तेषां हृदि सरहस्यं सार्थकं च छन्दोबद्ध मन्त्रजातं
प्रादुर्भवति । नियतार्थका नियतवाचो वेदवाक्यः
सततस्याधिन्यो निगदिता परब्रह्मणि तासां भेदं
बिल्मरूप निर्वचनादिकमनितरसाधारणानामल्प-
बुद्धीनामस्मादृशां पुरुषाणां सुखबोधायैव पश्चात्-
कालिकं विद्यते । सृष्ट्यादौ तु ब्रह्मनुत्पत्त्या ब्रह्मपि-
संचाय निरुक्तव्याकरणादिवेदाङ्कानां साहाय्य
नापेक्ष्यते । पुरा वेदानां रक्षा शासनस्य प्रमुखं
कर्तव्यमासीत् । परमसत्ततं शासनं तु धर्मनिरपेक्ष-
ताव्याजेनाधार्मिकतामेव प्रवर्धयति । अन्यच्चाय
धर्मनिरपेक्षतावज्जोऽपि हिन्दूनामेव शिरसि निप-
तितः । ईसाईमुस्लिमधर्मनिरपेक्षतायः । कथमपि
धर्मनिरपेक्षा न जायन्ते । काश्मीरनागादिप्रदेशेषु
ते स्वच्छन्दं नरीनृत्तन्ते । तिब्बतप्रदेशोऽधुना चीन-
प्रदेशः सञ्जातः । भवतु नाम तत्र जनगणना
नान्यः कोऽपि विपरीतः परिणामो भविष्यति ।
परं काश्मीरप्रदेशेऽप्यप्रदेशवास्तव्यो न कोऽपि वस्तु
शक्नोति । संधा विद्यते दुर्भाग्यपूर्णं स्वच्छन्दशास-
कानुसूता नीतिः । भाषाविषयेऽप्यंगलकद्रवाः दासी-
भाव प्रापिता विनता राष्ट्रभाषा । पूर्वं सस्कृत-
प्रचाराद्यैव केन्द्रीयसर्वकारेण प्रान्तीयैर्वा दृढोद्योगो
न विधीयते वेदानां तु कथं वा । मनागपि
साहाय्यमनालभ्य ये वेदेषु प्रयतन्ते तेभ्यो नमोऽज-
चानेभ्यो नमो निःस्पृहेभ्यो नम इत्येभ्यो नमो
यस्तां द्वेष्टि तं वो जम्मे दध्मः । इति प्रार्थना-
मेव कर्तुं पारयामो वयम् ।

अस्मिन्नंके बहूनां वेदविदुषां सारगर्भिता लेखा
विद्यन्ते । आशास्महे यत्तेषां स्वाध्यायं विधाय
वेदभक्ताः प्रियपाठकाः स्वजीवनं सफलिकरिष्यन्ति ।
वयं तान्प्रति कृतज्ञतां प्रकाशयामः । यत्किञ्चित्
तुष्टिपूर्णं दोषजातं भवेत् तन्नीरक्षीरविवेकिनो
राजहंसाः क्षमिष्यन्तीत्यमो ।

वैदिकधर्म-गीतम्

रचयिता : श्रीपण्डितधर्मदेवो विद्यामार्तण्डश्चतुर्वेदी (देवमुनिर्वानप्रस्थः)—ज्वालापुरम्

सर्वोत्तमवैदिकधर्मोऽयं, सार्वभौम इह धर्मः ।
अस्य प्रचारकर्ता लोके, भुवि सर्वोत्तमकर्मा ।१।
एकेश्वरपूजा हृदि कार्या, नान्यो देव उपास्यः ।
इत्थं शिक्षा यस्य शोभना, वन्द्यो वैदिकधर्मः ।२।
क्षुद्रभावना नैव समुचिता, नास्पृश्यो भुवि कश्चित् ।
प्रीत्या सर्वे जना विलोक्याः, धृते वैदिकधर्मः ।३।
ज्ञानकर्मशुभभक्तिसमन्वय एव लोकहितकारी ।
श्रद्धामेघायोगः कार्यः, कथयति वैदिकधर्मः ।४।
बुद्धिविरुद्धं न हि खलु किञ्चित्, अस्मिन् वैदिकधर्मे ।
व्यष्टिसमष्टिसमन्वयकारी, नूनं वैदिकधर्मः ।५।
भोगत्यागसमन्वय उचितः, कार्यो वै व्यवहारे ।
मध्यमार्गं एवास्ति श्रेयान्, वदति सुवैदिकधर्मः ।६।
ईश्वरपुत्राः सर्वे समानाः, नहि जात्यादिकभेदः ।
शिक्षां ददत्सर्वजनमान्या, मान्यो वैदिकधर्मः ।७।
यादृक् कर्म नरो भुवि कुरुते, तादृक् फलमपि भुवते ।
अचलकर्मनियम इह लोके, कथयति वैदिकधर्मः ।८।
आत्मा नित्योऽजरोऽमरोऽयं, मृत्योर्भयं कुतो भो ।
इत्थं निर्भयता संचारी, श्रेष्ठो वैदिकधर्मः ।९।
यज्ञधर्म इह सर्वजनानां, भुवि कल्याण कुरुते ।
कर्तव्यं तस्यानुष्ठानं, कथयति वैदिकधर्मः ।१०।
सर्वे प्राणभूतो हि विलोक्या, मित्रदृशा किल मनुजैः ।
सर्वेषामुपकारः कार्यः, कथयति वैदिकधर्मः ।११।
मान्यो यः कर्तव्यपरायण आर्यः स एव वाच्यः ।
इत्थं सर्वनार्यान् कर्तुं, निगदति वैदिकधर्मः ।१२।
नह्यनेन सदृशोऽखिललोके, श्रेष्ठतरस्तु कथं स्यात् ?
देवेनादिष्टः सर्गादौ, वन्द्यो वैदिकधर्मः ।१३।
गुणगणसिन्धुदयामयदेवो, ददौ वैदिकं ज्ञानम् ।
सर्वहितार्थं जगदुपक्रमे, वन्द्यो वैदिकधर्मः ।१४।
वेदाध्ययने नूनमधिकृताः, सर्वे श्रेयस्कामाः ।
भुवनेऽखिले प्रचार्यः सुखदः, शान्तिदवैदिकधर्मः ।१५।

वैदिक धर्म गीत

रचयिता : श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ), आनन्द-कुटीर, ज्वालापुर

वैदिक धर्म हमारा अनुपम, वैदिक धर्म हमारा ।
यह है जिसने कोटि जनों को, इस जग से है तारा ॥
एकेश्वर पूजा सिखलाता, भेदभाव को दूर भगता ।
प्राणिमात्र से प्रेम बढाता, प्राणों से बढ़ करके प्यारा ।

ज्ञानकर्म शुभ भक्ति मिलाता, श्रद्धा मेघा मेल कराता ।
अन्धकार को दूर हटाता, है यह हृदय उजारा ।
बुद्धि विरुद्ध नहीं कुछ इसमें, व्यष्टि-समष्टि मेल है इसमें ।
त्याग भोग मिल जाते इसमें, मत पन्थो से न्यारा ॥

सब है ईश्वर पुत्र समान, कल्पित ऊंच नीच नहीं जान ।
करो देव का गुणगणगान, वह भवसागर तारन हारा ॥
जो करता है वह भरता है, अटल नियम यह नित रहता है ।
आत्मा नित्य नहीं मरता है, सिखला निर्भय करने हारा ॥

यज्ञ-धर्म है श्रेष्ठ महान्, करता है सबका कल्याण ।
इसके बिना नहीं उत्थान, यह है शुभ उन्नति का द्वार ॥
समझो सबको मित्र समान, गुण कर्मों के कारण मान ।
करलो वेदामृत का पान, जो सन्ताप विनाशन हारा ॥

आओ आर्य बनें हम सारे, कर्तव्यों का पालन-हारे ।
प्रभु विश्वासी कभी न हारे, जिसने सबका दुःख निवारा ॥
बने आर्य जग आर्य बनावें, न्याय सत्य अनुराग बढ़ावे ।
सच्चे ईश्वर पुत्र कहावें, 'सत्य धर्म की जय' हो नारा ॥

यज्ञोपवीत गीत

ओ३म् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सृज्य पुरस्तात् ।
प्रायश्चित्तं प्रतिमुञ्च्य शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

तीन सूत्र यज्ञोपवीत के, शुभ कर्तव्य बताते हैं ।
तुम कर्तव्य करो नित पालन, जिनको तुम्हें बताते हैं ।१।
पवित्रता को धारण करलो, देह तथा मनवाणी की ।
पवित्रता ही परमधर्म है, यह ये सूत्र सुनाते हैं ।२।
ज्ञान कर्म परमेश्वर भक्ति ये, तीन मुक्ति के साधन हैं ।
इनको प्राप्त करो उत्साही, बनकर ये सिखलाते हैं ।३।
तुम शरीर की मन आत्मा की, शक्ति वृद्धि का यत्न करो ।
सम विकास को उत्तम गुरु जन, उन्नति तत्त्व बताते हैं ।४।
ऋण ईश्वर का मातृ पिता का, ऋषि-गण का ये तीनों हैं ।
तीन तार ये ब्रह्म सूत्र के, इनका स्मरण कराते हैं ।५।
चिन्ह नहीं ये उच्च जाति के, किन्तु चिन्ह कर्तव्यों के ।
जो जाने उसकी उन्नति के, ये साधक बन जाते हैं ।६।
ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, ये वेदों के मुख्य विषय ।
इससे वेदों के पढ़ने को, सूचित यही कराते हैं ।७।

गायत्री गीत

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो न प्रचोदयात् ॥

सर्व रक्षक ईश का हम, ध्यान करते सर्वदा ।
प्राण रूप वही जगत् का, दुःखनाशक है सदा ॥
सब जगह में व्याप्त है, सर्वज्ञ वह भगवान् है ।
पूर्ण जो आनन्दमय है, दिव्य जिसकी शान है ॥
विश्व का कर्ता सनातन, शान्ति सुखदाता वही ।
शोक पातक की विनाशक, जिसकी है महिमा कही ॥
श्रेष्ठ उसके तेज का, चिन्तन करे दिन रात हम ।
बुद्धियों को हम सबों की, शुद्ध करदे वह परम ॥
प्रेरणा उसकी मिले, तब सर्व कर्म विशुद्ध हो ।
दिव्य जीवन युक्त होकर, हम सदा उद्बुद्ध हो ॥

वेद और आर्य

ले० डा० मुंशीराम शर्मा, आर्यनगर, कानपुर

वेदों के अनुसार मानव जाति दो भागों में विभाजित है। यह विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर है। कुछ मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे अपने को सम्हाल नहीं पाते। बुद्धि अथवा सवाचार की दृष्टि से वे इतने हीन होते हैं कि न सत्य का अनुसरण कर पाते हैं और न उसे पहचान ही पाते हैं। इसे प्रवृत्तिगत असमर्थता भी कह सकते हैं। वेब ने इन्हें बास कहा गया है कुछ बास ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ कर सत्य का अतिक्रमण करते हैं। ये अपराधी हैं और समाज के लिये घातक हैं। बासों के विपरीत आर्य होते हैं। आर्य अर्थ का पुत्र है। अर्थ का अर्थ है स्वामी। संसार का स्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर में सत् या भद्र की सीमा है। परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला आर्य सत्य का अनुगामी होता है। उसमें इतनी बुद्धि और इतना सामर्थ्य होता है कि वह सत् को जान सके और उस पर चल सके। आर्य भले पुरुष को कहते हैं। बास उत्तेजनाओं के बशीभूत होता है। आर्य उत्तेजनाओं पर शासन करता है।

नीचे लिखे मंत्र में आर्य और बास का भेद स्पष्ट किया गया है :—
विजानीह्यार्यान् ये ष बस्यो बहिष्मते रन्धया
शासवन्नतान् ।

शाकी भव यजमानस्य चोविता विश्वताते सधमा-
वेबु चाकन ।

—ऋ० १.५१.८

आर्यों और वसुओं को विशेषरूप से जानो ।
आर्य यज्ञ करने वाला है । उसके लिये अन्न तो
वसु पर नियंत्रण रखो और उसके वसुभाग का
विनाश करो । शक्तिशाली बनो । यजमान को

यज्ञ करने की प्रेरणा दो । हर्षपूर्ण यज्ञों में हम
तुम्हारे इन गुणों की कामना करते हैं ।

आर्य व्रती है, यज्ञशील है, त्यागी है, दानी
है । वसु अव्रती है और त्याग के विपरीत संग्रह
करने वाला है । इस संग्रह में वह समाज द्वारा
गृहीत व्रतों या नियमों का पालन नहीं करता ।
नियमों को तोड़ कर वह घन इकट्ठा करता है ।
स्वभावतः इससे समाज के अन्य प्राणियों को
कष्ट होता है । शासक का कर्तव्य है कि वह
आर्यों की, नियम-पालन करने वालों की रक्षा
करे तथा वसुओं को नियम भंग करने से रोकें ।
बास और वसु दोनों ही हिंसक हैं । वे नियमभंग
करके समाज की हिंसा करते हैं । यदि इन्हें अपने
काम में खुली छूट दी मिल जाय, तो समाज अल्प
समय में ही अपना अस्तित्व खो बैठेगा ।
उच्छूलता का अर्थ ही है भूलता में न रहना ।
समाज कुछ व्रतों या नियमों की भूलता में
आबद्ध है और इसी में उसकी सुरक्षा निहित है ।
भूलता के टूटने ही समाज भी टूट जाता है ।
इसलिये ऐसे व्यक्तियों को जो नियमों को तोड़ते
हैं, शासन द्वारा रोका जाता है । यदि उनका
मन-परिवर्तन हो गया, तो अच्छा है, अन्यथा उन्हें
कुछ समय के लिये जेल में रख कर, समाज से
हटाकर, सुधार का अवसर दिया जाता है और
तब भी सुधार नहीं हुआ तो या तो प्राजन्म कैद
की सजा दी जाती है या फिर फांसी पर लटका
कर इस शरीर से ही अलग कर दिया जाता है,
जिससे वे इसका उपयोग ही न कर सकें । मुख्य
लक्ष्य बुरे को भला बनाना है । बास की प्रवृत्ति
में परिवर्तन करना है । उसमें उन साधनों से भी
१. असूक्तो विष्णुः सूक्तो बृधः (५.३४.६)

वंचित करना है जो उसे कुपध पर चलने में सहायता देते हैं ।

दास को वश में रखने के लिये निर्यन्ता को शक्ति की आवश्यकता है । जो शासक निर्बल होगा, वह दास को नियंत्रण में नहीं रख सकेगा । दूसरी बात है, दास को दास भाव से हटा कर आर्य भाव अपनाने की प्रेरणा देना । यह प्रेरणा क्रियात्मकरूप में उन व्यक्तियों से भी मिल सकती है जो आर्यभाव रखते हैं, यज्ञ करने वाले हैं, त्यागी और दानशील हैं । यदि शासक की ओर से ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है, तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव दास की मनोवृत्ति पर भी पड़ेगा । जनता के अन्दर आर्यत्व के सद्भाव को ग्रहण करने की कामना होनी चाहिये । नीचे लिखे मंत्र में जो इसी भाव की व्याख्या है :—

आसंवतमिन्द्रः स्वस्ति शत्रुर्थाय बृहतीममुध्राम् ।
पया दासानि आर्याणि वृत्रा करो वज्रिन्सुतुका
नाहुषाणि ॥” ऋ० ६.२२.१०

हे इन्द्र ! शत्रु-कं विनाश के लिये हमें ऐसी अहिंसनीय तथा महती स्वस्थावस्था प्रदान कर जिससे दासों का वृत्रभाव समाप्त हो, उनके अन्दर जो आर्यत्व को निवारण करने, रोकने, दूर करने या नष्ट करने की प्रवृत्ति है, वह न रहे । वे आर्य बनें । अन्य मनुष्यों के अन्दर भी जो शुभ के प्रति शत्रु भाव है, वह नष्ट हो । वे सुन्दर सन्तति वाले बनें ।

दासों को आर्य बनाना और मनुष्यों को सुशील सन्तान वाला बनाना तभी संभव है जब हम स्वयं स्वस्ति से सम्पन्न हों । हमारी स्वस्थावस्था भी अहिंसनीय हो और महान् हो । यदि हमारा स्वस्थ भाव ही आक्रान्त हो गया या उसमें

२. यथा वशं नयति दासमार्यः

”

क्षुद्रता अथवा संकीर्णता आ गई, तो आर्यभाव से हम स्वयं व्युत्त हो जावेंगे । जब हमें दास भाव से दब गये तो दासों को आर्यभाव वाला कैसे बना सकेंगे । अतः आर्यों को आर्यभाव पर बुढ़ रहने की आवश्यकता है । जागरूक कर्म-परायण आर्य ही विश्व में आर्यत्व का प्रसार कर सकते हैं । आर्यत्व का प्रसार मानों सत का प्रसार है । सत का प्रसार आस्तिकभाव को बढ़ाता है । उससे प्रभु-विश्वास जागृत होता है । प्रभु में अटल विश्वास धर्मपरायण जीवन का प्रमुख आधार है । यह विश्वास अपने अन्दर छिपी स्वार्थ की निकुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करता है तथा त्याग आदि शुभ प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिससे मानव संतति फलती-फूलती है । वेद आवेश देता है :—

“इन्द्र वर्धन्तो अस्तुरः कृष्वन्तो विश्वमार्यम्
अपघ्नन्तो अरावणः ऋ० ६.२३.४ ।

शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति ईश्वर की (महिमा) को बढ़ाते हैं । वे विश्व में आर्यभाव का विस्तार करते हैं और दूसरों को रक्षाने वाले अदानी, स्वार्थियों का विनाश करते हैं ।

स्वार्थियों का विनाश उनको त्यागभाव से सम्पन्न कर देता है । स्वार्थी जिस समय परोपकारी बनता है उसी समय वह नया जन्म ले लेता है । उसका पुराना रूप नष्ट हो जाता है ।

विश्व में हमें सत एवं ऋत दो नियम काम करते दिखाई देते हैं । सत प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखने वाले नियम हैं और ऋत सदाचार के नियम हैं । सत एवं असत, ऋत एवं अन्त में प्रायः इन्द्र चला करता है, पर अन्त में सत एवं ऋत की ही विजय होती है । पारसी विश्वास के अनुसार यह इन्द्र तब तक चलेगा जब तक सत की विजय नहीं हो जाती । सत की

विजय होते ही संसार की भी प्रलय हो जायगी । कोसे के अनुसार हम सब परिपूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । वेद धर्म को स्वाधीन कहता है जो दूसरों की गुलामी नहीं करता । वह किसी दूसरे का आश्रित नहीं है । वह स्वतंत्र है । वह अवीन है । यह अवीनता या स्वाधीनता सत की विजय है । जिसकी सत्ता या अस्तित्व दूसरे का मुहताज नहीं, वही इस संसार में सुखी है, आनन्दी है । परमात्मा स्वयम् है, उसका बोध किसी अन्य से प्रेरित नहीं है, वह स्वतंत्र है । परमात्मा का पुत्र धर्म भी स्वतंत्र होता है ।

प्रभु के नियम जहाँ सृष्टि की व्यवस्था में रखते हैं, वहाँ चेतन प्राणियों में भी सदाचार की प्रतिष्ठा करते हैं^१ । सत एवं ऋत दोनों निरन्तर अपना कार्य करते रहते हैं । धर्म अर्थात् सदाचारी व्यक्तियों का कल्याण इन नियमों के साथ सहयोग करना है । ऋत तो अपनी गति में सदाचारी की सहायता कर ही रहा है । दस्युओं को, दुष्टों को, अनार्यों को जो दण्ड मिलता है—लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही व्यवस्थाओं में—उससे सदाचारी की ही संजयता होती है । दस्यु इस व्यवस्था में बंधे हुए अपनी मनमानी नहीं कर पाते । दण्ड उन्हें शासित करता रहता है । लौकिक शासन को वे छोड़ा भी दे सकते हैं और कुछ समय के लिये दण्ड पाने से बच भी सकते हैं, पर परमात्मा की व्यवस्था में उनके लिए कहीं भी त्राण नहीं है । सर्वव्यापक प्रभु की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है । अपराधी अपने अपराध को प्रभु से छिपा ही नहीं सकता । उसे कर्मनुसार फल भोगने के लिये बिबिध

१. आर्या व्रता विसृजन्तो अघिअमि ।

(१०-६५-११)

प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, नाना प्रकार की यंत्रणाएँ सहनी पड़ती हैं, जिस इन्द्रिय से पाप किया है, उससे वंचित होना पड़ता है, विकलांग भी बनना पड़ता है । ये नाना लोक-लोकान्तर जो प्रमुखतः सात भागों में विभाजित हैं, जीव के भोग-स्थान हैं । प्रभु की ओर से मिला हुआ दण्ड भी प्रतिशोध नहीं, जीव के शुद्ध होने का साधन है । लौकिक शासन का उद्देश्य भी अपराधी को दण्ड देने में यही होना चाहिए । दस्यु की दस्युता का संहार करके उसे धर्म बना देना है । दस्यु कोई जाति नहीं, स्वार्थ-कलुषित मानव का नाम है । जो धर्मभाव से विहीन है, वही दस्यु है । दस्यु का शोधन उसे धर्मत्व से मंडित कर देने में है । धर्म का अपना हित भी दस्यु को धर्म बनाने में है जिसमें दस्यु का हित तो साथ लगा ही है ।

धर्म जानी है । वह प्रभु के ज्ञान के पीछे चलता है^१ । उसके कर्म ज्ञान के अनुकूल होते हैं । दस्यु इसके प्रतिकूल है । वह बिचारशून्य, मानवता रहित, मानव के विपरीत, भिन्नव्रतवाला तथा कर्महीन भी है^२ । वह पुरुषार्थ की कमाई पर बसर नहीं करता । नहीं करना चाहता । परमात्मा ऐसे दस्यु को घर से बाहर कर देता है अर्थात् सहायकों से वंचित कर देता है और अंधकार से परिपूर्ण लोकों में ले जाता है । धर्म को वह विस्तृत प्रकाशमय लोक देता है जहाँ सुख, ज्योति, निर्भयता तथा कल्याण प्राप्त होते हैं^३ ।

१. मम बेवासो भ्रु क्तमायन् । ४-२६-२ ।

२. अकर्म दस्युः अभिभो अमन्तुः अग्र्यवतो अमा-
नुषः । (१०-२२-८)

३. उरं नो लोकं अनुनेषि विद्वान् स्वर्वं ज्योति
रमयं स्वस्ति । ६-४७-८

परमात्मा की रक्षण शक्तियों को प्राप्त करते हुए हम आर्य भाव द्वारा ही सब शत्रुओं, वस्युओं को पार कर सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं४। परमात्मा सम्पत्ति है, सज्जनों का, आर्यों का रक्षक है५। उनका संवर्धनकारी है६। वह वास=हिंसक का घघ है७। दूसरों का शोषण करने वाले, रक्त चूसने वाले वस्यु का विनाशक है। ऐसे वस्यु को परमात्मा ने आर्य नाम नहीं दिया८। वह भलेमानसों में रहने योग्य नहीं है। आर्य से पृथक् है। प्रभु के बल से आर्यों का मुख प्रदीप्त होता है। उन्हें सुख तथा श्रेष्ठ ज्योति प्राप्त होती है९ और उनका बल तथा तेज बढ़ता है१०। श्रुत की धारा के साथ, सदाचार के परिणामस्वरूप, उनकी इन्द्रियाँ तथा वाज (वीर्य, भोज आदि) चमक उठते हैं। (६-६३-१४)

४. आर्येण वस्युन् (२-११-१६)

तरन्तो विषयाः स्पृघः । वासा वृत्राणि आर्या जिगेथ । (१०-६६-६)

अपावृणोः ज्योतिः आर्याय (२-११-१८)

ज्योतिरित् आर्याय (१-५६-२)

ज्योतिस्चक्रयुः आर्याय (१-११७-२१)

उरु ज्योतिर्जनयन् आर्याय । (७-५-६)

५. आर्यं प्रावत् । १-१३०-८

६. आर्यस्य वर्धनम् (८-१०३-१)

७. वधर्दासस्य (८-२४-२७)

हृत्वी वस्यून आर्यं वर्णमावत् (३-३४-६)

८. शुष्णस्य स्तुतिता . . न यो रर आर्यं नाम वस्यवे । (१०-४६-३)

९. प्रथमानोक्तं शक्ता दधिघृतत् । (१०-४३-४)

१० (१-१०३-३)

संसार एक चक्र है। इसका अधिपति ईश्वर है। चक्र के ऊपर तथा प्रथम भाग की भाँति इसमें आर्य तथा वस्यु दो प्रकार के मानव हैं। जैसे चक्र के ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर आता रहता है, वैसे ही यहाँ आर्य दुष्कर्म करके वस्यु हो सकता है और वस्यु सत्कर्म करके आर्य बन सकता है। आर्य भाव वस्युभाव का प्रतिमान है। वस्यु असुर है, मायावी है तथा अपने को भरने वाजा है। आर्य इसके प्रतिकूल है। परमात्मा वस्यु के दुष्ट से दुष्ट बल को नष्ट कर देता है। आसुरी शक्तियों के इस पराभव से संसार का चक्र सुरक्षापूर्वक चलता रहता है१।

पीछे वास्तों के हमने दो वर्ग किये हैं :- एक वर्ग ऐसे वस्युओं का है, जिन्हें सुधारा जा सकता है। दूसरे वर्ग में वे वस्यु आते हैं जो विव्यता, मानवता या आर्यभाव के शत्रु हैं। संसार में जो अशान्ति फैलती है, युद्ध होते हैं और रक्तपात होता है, वह इसी दूसरे वर्ग के कारण। आर्यों का युद्ध ऐसे ही वस्युओं से होता है। वे सत्य-स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में धारण कर सत की रक्षा के लिये वस्युओं के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। सत कभी हारता नहीं। अन्त में विजय उसी की होती है२।

१. बिबहासाय प्रतिमानमार्थः । दृढानि पिप्रो-रसुरस्य मार्यिनः इन्द्रो व्यास्यत् चक्रवी ऋजिश्चन । १०-१३८-३ ।

२. यो नो वास आर्यो वा पुरुषदुत अदेव इन्द्र मुधये चिकेतति ।

अस्माभिष्टे सुवहा सन्तु सज्जवः त्वया वर्धतान् वनुयाम संगमे ।

अमृत-ज्योति : प्राप्ति और विस्तार

डा० श्री बट्टीप्रसाद पंचोली, विजय निवास, मदनगंज, किसानगढ़ (राज०)

(१)

प्र सूनवः ऋभूणां बृहन्नवन्त वृजना ।
क्षामा ये विश्वधायसोऽनन्वेनु न मातरम् ॥
(ऋ० १०।१७६।१)

(ये) जो (विश्वधायसः) विश्व के धारक, (घेनु न) जैसे बड़ड़ा गो को प्राप्त होता है वैसे, (मातरं क्षाम् अनन्) माता भूमि को प्राप्त होते हैं, वे (सूनवः) पुत्र तुल्य होकर (ऋभूणां बृहत् वृजना) तेजस्वी जनों के प्रवृद्ध बल-कर्म-सामर्थ्य और किञ्चन-सामर्थ्य-को (प्र नवन्त) प्राप्त करते हैं ।

इस मंत्र के देवता ऋमु अनुष्टुप् छन्द में अवतरित है । अनुष्टुप् छन्द पृथिवी स्थानीय है । 'ऋमवः' मध्यमस्थानीय देवता हैं । अत्यन्त प्रकाशमान होने से (उद जाति) या ऋत से प्रकाशित होने से अववा ऋत से उत्पन्न होने से इनका नाम ऋमु है (निबन्ध १२।२।३) । इनकी प्रभा से पृथिवीमण्डल भी प्रभावित हो जाता है । 'ऋमु' शब्द मेधावी अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । ऋमु का पुत्र सूनु मंत्र का ऋषि है । ऋषि नाम का अर्थ है । खूब चमकने वाला और दीप्ति को और भी अधिक उद्भूत करने वाला । दीप्तिमान् बन कर तेजस्विता प्राप्त करने की प्रेरणा इस सूक्त में दी गई है ।

मंत्र में 'घेनु न' उपमा है । उपमेय है भूमि की सेवा करने वाला और उपमान घेनु । भूमि का सेवक भूमि से रत्नादि निकाल कर और अन्न उपजा कर विश्व को धारण करता है । गो भी विश्व को धारण करती है । अतएव

'विश्वधानसः' विशेषण उपमान और उपमेय दोनों के साथ प्रयुक्त हुआ है । तेजस्वी बनने के लिए मातृभूमि की सेवा करना आवश्यक है ।

'विश्वधायस' शब्द पृथ्वीसूक्त में भूमि का विशेषण है (अथर्ववेद १२।१।२७) । डा० वास्-वेवशरण अण्बाल ने इस शब्द का अर्थ 'विश्व को अन्न से धपाने या तृप्त करने वाला' किया है । इस मंत्र में 'विश्वधायसः' शब्द 'सूनवः' के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । धा धातु धारण और पोषण अर्थ में प्रयुक्त होती है । इस आधार पर यहाँ 'विश्वधायसः' का अर्थ 'विश्व को पोषित करके अथवा तृप्त करके धारण करने वाले' किया जा सकता है । पोषण और धारण को सामर्थ्य वस्तुतः भूमि का पुत्र बनने से आती है ।

माता और पुत्र के सम्बन्ध का आदर्श गो-वत्स में प्राप्य है । गो की वत्स के प्रति प्रीति वात्सल्य कही गई है । गो की वत्सला बनाने में वत्स का योगदान कम नहीं होता । उसका इवीभूत होना वत्स की योग्यता पर निर्भर होता है । वत्स यास्क के अनुसार 'सम्बोच्चार करने वाला' (ब्रूति इति वत्सः) होता है । संगीत का एक विशिष्ट स्वर 'ऋषम' होता है । कुछ लोगों की दृष्टि में यह चातक-स्वर के तुल्य होता है; परन्तु अन्य इसे वृषभ-स्वर के तुल्य मानते हैं । चातक का स्वर कृष्ण जगाने वाला होता है । वैसी ही कृष्ण जगाने की क्षमता वत्स के स्वर में होती है । संघीत की स्वरविशेष की देन वत्स के वत्सत्व की महत्ता को स्थापित करने वाली है ।

वत्स का स्वर अभाव की सांकेतिक अनुभूति, बिछोह की पीड़ा, मिलन की उत्कण्ठा, विश्वास और कारुणिकता की समुचित अभिव्यक्ति लिए हुए होता है। गौ का मातृत्व उस स्वर से सार्थकता ग्रहण करता है। इसीलिए गौ की हादिकता को वात्सल्य कहा गया है—मातृत्व नहीं। वत्स की पुकार पर गौ इवित होती है—इसे हाड़ोती भाषा में 'पावसना' कहते हैं। 'पावसना' प्रावद् या प्रावष् से बनी हुई नामधातु बनी है जिसका अर्थ है—'बर्षा के लिए उद्यत होना'। बाबल सावनभाबों बरस कर अपनी अस्तित्व तक छो देते हैं। गौ भी उन्हीं के समान 'पावस कर' अपरिमित स्नेह की बर्षा करती है। यहाँ मज में 'धेनुं न' उपमा वाक्य का तात्पर्य है कि जिस तरह वत्स गौ को पावसने के लिए, अपनी बाणी और आचरण से, प्रेरित करता है उसी प्रकार साधक पृथिवी के प्रति पुत्रत्व या वत्सत्व प्राप्त करें। 'सूनु' शब्द यहाँ बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह 'वृ-प्रसवशक्ययो' अथवा 'वृ-प्रेरणे' धातु से निष्पन्न है और इस का अर्थ है—उत्पन्न करने या प्रेरित करने वाला। सूनु माता भूमि में वात्सल्य भाव जगाता या प्रेरित करता है जिससे वह उसका वात्सल्य पाकर सामर्थ्यशील बनता है—इतना सामर्थ्यशील कि पृथ्वी की तरह विश्व को तृप्त करने और धारण करने में समर्थ हो जाय।

साधक जिस सामर्थ्य को मातृभूमि से पायेगा ऋभुओं का बुद्धिशील सामर्थ्य होगा। सुधन्वा के पुत्र वाज, ऋभु और विभु ही 'ऋव' पद से जाने जाते हैं। कर्म-सामर्थ्य के लिए ग्रहण किया जाने वाला ग्रन्थ ही 'वाज' है उसको ग्रहण करने से ही एक ऋषि भरद्वाज कहलावे है। 'वाज' कर्म-सामर्थ्यशील बनने के उपरान्त चिन्तन-सामर्थ्य, जिससे कर्म में प्रेरणा होती है,

अर्जित करके 'ऋभु' बन जाता है। चिन्तनशील संसार में सूत्ररूप में स्थित ऋत (Rythm) को जान कर ऋभु (ऋतेन भाति) बनता है और अन्त में 'विभु' बन कर परमात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निरन्तर सामर्थ्य को बढ़ाते जाना—ऋभुओं के प्रवृद्ध बल को प्राप्त करना भूमि का पुत्र बनने पर संभव है। इस प्रकार ज्योतिर्मय जीवन बनाने का सूत्र प्रस्तुत करते हुए मज में कहा गया है कि मातृभूमि के सच्चे बेटे बन कर उसी के समान संसार को परितृप्त और धारण करने की सामर्थ्य अर्जित करो इससे जीवन में अग्न्य तेजस्वी वेदों या जनों जैसी प्रवृद्धमान सामर्थ्य प्राप्त हो जायेगी।

(२)

प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम् ।

हव्या नो वक्षदानुषक् ॥

(ऋ० १०।१७६।२)

(जातवेदस देवम्) ज्योतिर्मय परमतत्त्वज्ञ को (देव्या धिया) दिव्य या ज्योतिर्मयी बुद्धि से (प्र भरत) उत्तम रूप से धारण या पोषित करो। (नः आनुषक् हव्या वक्षत) वह यथानियम या निरन्तर हमको इन्द्रियों में सामर्थ्य भर कर बलिष्ठ करेगा या बढ़ायेगा वा बढ़ाता है।

'जातवेदा' का तात्पर्य है—सबको जानने वाला (सर्वज्ञ), ज्ञानस्वरूप या सबके द्वारा ज्ञातव्य। दिव्यज्ञाव के कारण वह वेद कहा गया है। ऊपर के मंत्र में मातृभूमि से कर्मसामर्थ्य और चिन्तन-सामर्थ्य प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे साधक की बुद्धि दिव्यज्ञाव से अनुप्राणित हो जायेगी। दिव्य बुद्धि से ही ज्ञातव्य या सर्वज्ञ वेद को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य बुद्धि सत्त्व-गुणित होती है। 'सत्त्व' प्रक-

शक्तस्वभाव का होता है। सर्वज्ञ परमात्मा सात्त्विक बुद्धि का ही विषय बनता है। वह ऐसी विषय बुद्धि का पोषण करता है और उसमें स्थित होता है।

सृष्टि के नियमानुसार सदा जातवेदा साधक को समर्थ बनाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बनता है। ऐसा वह हवि द्वारा करता है। इन्द्रियों की विषयप्राप्ति को ही हवि कहा जाता है। इन्द्रियाँ और मन शरीरस्थ यज्ञ में आत्मा के प्रति आहूति विया करते हैं। उनको यह सामर्थ्य जितनी बढ़ेगी उतनी ही साधक की जीवननिष्ठा बढ़ेगी। इस मंत्र में सात्त्विक बुद्धि में सर्वज्ञ परमात्मा को धारण करने और इस प्रकार अपनी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने की बात कही गई है। बुद्धि को प्रेरणा देता हुआ वह परमेश्वर साधक को प्रगतिपथ पर चलायेगा।

(३)

अयमु प्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते।

रथो न योरभीवृत्तो घृणीवाञ्चेतति त्मना ॥

(ऋ० १०।१७६।३)

(अयम् उच्यः) यह वही (देवयुः) दिव्यता पाने का इच्छुक (होता) याजक (यज्ञाय) यज्ञ के लिए (प्र नीयते) उत्सम प्रकार से लाया जाता है, (यः) जो (रथः न) रथ के समान (अभीवृत्तः) भलीप्रकार घिरा हुआ (घृणीवान्) सूर्यवत् प्रकाशमान (त्मना चेतति) अपनी सामर्थ्य से ज्ञान प्राप्त करता है।

आचार्य सायण ने इस मंत्र को अग्निपरक मान कर भिन्न अर्थ किया है। यथा—‘यह वह अग्नि है जो देवों के निकट जाती है, होता है और यज्ञ के लिए स्थापित की जाती है। रथ के

समान यह हृद्य का बहन करती है, पुरोहितों से घिरी हुई है, रथियों से प्रकाशित हो रही है और स्वयं यज्ञ सम्पन्न करती है।’

वस्तुतः यहाँ प्रवृद्ध सामर्थ्य वाले साधक का प्रकरण है। उसने अग्निरूप परमात्मा के सारे गुण साधना द्वारा अर्जित कर लिये हैं और इस प्रकार साधक ही अग्नि के रूप में यहाँ उल्लिखित ज्ञात होता है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र अग्निरूपधारी साधक के मनोभाव इसप्रकार व्यक्त हुए हैं :—

अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा

घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।

अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानो-

ऽजसो धर्मो हविरस्मि नाम ॥

इस प्रकार अग्निरूप हो जाने पर साधक दूसरों को प्रेरणा देने का अधिकारी बन जाता है। उसका यह प्रेरक रूप यहाँ ‘होता’ शब्द से व्यंजित किया गया है। अग्नि का सबसे स्थूल रूप ओषधि—वनस्पतियों में व्याप्त है। इसे हवि कहा जाता है। राष्ट्र की भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित करके साधक हविरूप अग्नि से अभिन्न हो जाता है। इस अभिन्नता का वर्णन ऊपर के मंत्रों में हुआ है। यहाँ उसके ‘होता’ रूप से अभिन्नता प्राप्त करने की ओर संकेत है। देवताओं को हवि पहुँचाने के लिए अग्नि देवयज्ञ में ‘होता’ बनता है। दिव्यभाव प्राप्त करने के लिए साधनारत व्यक्तियों को प्रेरणा देकर साधक अग्नि के होतारूप से तादात्म्य स्थापित करता है। जनश्रुति है—दिये से विया जलता है। ‘होता’ साधक साधना द्वारा ऐसा दीपक बन जाता है जिससे अन्य साधना-शील दीपक भी जल सकें।

‘होता’ साधक का एक विशेषण ‘वेद्युः’ प्रयुक्त हुआ है। देवो या दिव्यता से मिलने का आकांक्षी होने से ही उसे ‘वेद्युः’ कहा गया है। दिव्यभावानुप्राणित होकर वह अन्य साधकों में भी दिव्यता जगाना चाहता है। इनके देवत्व से संपर्क चाहने के कारण ही वह ‘वेद्युः’ है।

यज्ञ धातु का एक अर्थ सवमन भी है। जिस यज्ञ में होता रूप साधक आता है या लाया जाता है उसमें अग्निरूप साधक का अन्य साधनारत साधको से सम्मिलन होता है। यही इस यज्ञ का यज्ञत्व है। परंपरानुसार भारत में शिक्षार्थी शिक्षक के पास समित्पाणि होकर जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं को सारस्वत-यज्ञ में समिधा के रूप में प्रस्तुत करता है और इस यज्ञ का होता अग्निरूपधारी शिक्षक इस समिधा में ज्ञानाग्नि को चिनगारी छोड़ कर उसे भी अग्निरूप बना देता है। शिक्षक के इस कार्य को यहां ‘चेतति’ क्रिया द्वारा व्यक्त किया गया है। लोक में अग्नि जलाने को ‘अग्नि चेताना’ ही कहते हैं। यहां भी यज्ञ (सारस्वतयज्ञ) में होता द्वारा ज्ञानाग्नि प्रदीप्त करने का उल्लेख है। यह कार्य वह अपनी सामर्थ्य से (आत्मना) करता है। इस समर्थ साधक का एक विशेषण मंत्र में धृणीवान् प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है—‘सूर्य के समान तेजोदीप्त’ तेजोदीप्त ही दूसरों को तेजस्वी बनाने में समर्थ हो सकता है।

मंत्र में ‘रथः न’ उपमा का प्रयोग हुआ है। रथ की सत्ता रथी और उसके सहयोगी सारथी से होती है। रथी को उसके सेवक और सैनिक घेरे रहते हैं। सूर्य भी रथी है जिसके रथ को

नक्षत्र घेरे रहते हैं। होता मण्डल-स्थित रथी या सूर्य की तरह समित्पाणि शिष्यों से घिरा रहता है। जैसे रथ में स्थित रथी अपने मण्डल को और सूर्य अपने मण्डल को प्रेरित करता है वैसे ही सारस्वत यज्ञ के मण्डल में तेजोदीप्त साधक मण्डलाकार में स्थित शिष्यार्थियों को ज्ञान की प्रेरणा देता है।

(४)

अयमग्निरुप्यत्यमृतादिव जन्मनः ।

सहसश्चित् सहीयान्देवो जीवातवे कृत ॥

(ऋ. १०।१७६।४)

(अयम् अग्नि) यह प्राज्ञ-पुरुष (अमृतात् इव) जैसे अमृत से, वैसे (अमृतमयी वाणी से) (जन्मनः) हम जनमें हुए प्राणियों की (उप्यति) सामर्थ्य को बढ़ाता है या चेतना का विस्तार करता है। (सहस चित् सहीयान्) बलवान् से भी बलवत्तर वह (देव) दिव्यभावापेत और दिव्यता प्रदान करने वाला (जीवातवे कृतः) हमको जीवन देने के लिए बनाया गया है या (सारस्वत-यज्ञ में) स्थापित किया गया है।

जो जिस भाव का आकांक्षी है, वह अपने प्रेरणास्त्रोत को उस भाव का पुंज मान कर चलाता है। ज्योति का आकांक्षी होने से शिष्यार्थी शिक्षक को ज्योतिर्मय अग्नि के रूप में, बल (सहः) का आकांक्षी होने से उसे अत्यन्त बलवान् और अमृतत्व का आकांक्षी होने से उसे अमृतत्व का केन्द्र मान कर उसके निकट जाता है। उसका जीवन ज्योति, बल और अमृतत्व पर ही आधारित है और वह मानता है कि इनको उसमें जगाने वाला शिक्षक उत्पन्न ही ऐसा करने के लिए हुआ है। जीवातवे कृत’

का यही भाव है। यहाँ शिक्षक के कर्तव्य की ओर भी संकेत है कि वह अपने जीवन को ज्योति, प्रज्ञाबल और अमृतत्व के विस्तार के लिए लगावे।

मंत्र में 'जन्मनः' शब्द बढ़ा ही सांकेतिक है। परंपरानुसार भारत में शिक्षार्थी का ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म ग्रहण करना प्रसिद्ध है तभी उसकी संज्ञा द्विज होती है। ऐसा जन्म ग्रहण करने को तत्पर शिष्यों को नया जन्म देने के लिए अग्निरूप साधक का उद्भव हुआ है। उसके सान्निध्य में प्राप्त होते ही उनका नया जन्म हो चुका है, अब वह उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करेगा और इस प्रकार उनके जन्म को सार्वकृता प्रदान करेगा। यह भाव 'उत्पत्ति' किया द्वारा प्रकट हुआ है। उरु धातु सामर्थ्यवृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होती है। 'उरु' शब्द का अर्थ विस्तीर्ण है। ज्ञानप्रवाता (देवः), शिक्षार्थी की सामर्थ्य को बढ़ाये, उसके ज्ञान को विस्तीर्ण करे। 'चेतति' किया द्वारा संकेतित जिस चेतना को शिष्य में जगाया गया है, उसका विस्तार करे—यह भाव 'उत्पत्ति' किया द्वारा व्यक्त हुआ है।

'अमृतात् इव' उपमा का प्रयोग मंत्र के भाव को और भी स्पष्ट कर देता है। डॉ० बासुदेव-शरण अग्रवाल के अनुसार मनुष्य के भीतर मन अमृतज्योति है। मन पर जब पापान्धकार की छाया पड़ती है तभी उसका सम्बन्ध अमृतत्व से टूट जाता है। शरीरस्थ प्राणशक्ति, जिसकी संज्ञा अमृत है, को जगाने से इस अमृतत्व की पुनः प्राप्ति हो जाती है। अग्निरूप गुरु ही शिष्य में प्राणी का स्वप्न उदग्र करता है और इस प्रकार उसके प्रज्ञालोक में अमृतत्व की वर्षा करता है। जैसे अमृत से मृत भी चेतना प्राप्त कर लेता है वैसे ही शिक्षक की अमृतमयी वाणी नवजात (ज्ञान के क्षेत्र में) शिष्य को अमृतत्व

से भर देती है। वह उसे अमृतत्व का आस्वादन कराता है, उसके प्रज्ञाबल को बढ़ाता है और उसकी चेतना का विस्तार करके उसे नया जन्म देता है क्योंकि उसका जन्म ही इसी के लिए हुआ है।

(५)

इस सूक्त में सारस्वत-साधना का उल्लेख है। इसमें 'वाज' या 'शरीरधर्मा' साधक पहले ऋत से आविर्भूत-ज्योति होकर ऋभु बनता है और आगे विभु बन जाता है। 'विभु' बन कर वह अन्य साधकों को ऋभु बनने की प्रेरणा देता है। वाज ऋभु और विभु में 'वाज' साधक का वर्तमान रूप है और ऋभु है उसका भावी रूप, जिसे वह ज्योति की आराधना करके प्राप्त करेगा। 'विभु' इस आराधना का प्रेरक साक्षी-भूत गुरु है। पहले मंत्र में जब ऋभुत्व की साधना के लिए मातृभूमि का सच्चा पुत्र बनने के लिए कहा गया है। इससे निरन्तर वर्द्धमान सामर्थ्य साधक में जागेगी और वह भूमि के अग्निष्ठातृदेव अग्नि से तावात्म्य प्राप्त कर लेगा। दूसरे मंत्र में अपनी बुद्धि को विव्य-भावानुपेत करके साधक के अग्नि के हविरूप से तदाकार होने की ओर संकेत है। तीसरे मंत्र में साधक सारस्वतयज्ञ का होता बन कर 'विभुत्व' की संसिद्धि कर चुका है अब उसका कार्य लोकसंग्रह में प्रवृत्त होकर अन्य लोगों में ज्ञान की चेतना जगाना है। वह ऐसी चेतना का अनवरत विस्तार करता है और सबको नया जन्म देकर उनके प्रज्ञाबल को बढ़ाते हुए उनको अमृतत्व का आस्वादन कराता है और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाता है।

प्रा० श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य

भारत में मुख्यतः तीन ऋतुओं का साम्राज्य रहता है। मानवसमाज प्रकृति के सम्पर्क में रहता हुआ सदा से ही अपनी दिनचर्या ऋतुओं के अनुसार बनाता और व्यतीत करता रहा है। अपनी आजीविका करने की जो सुविधा ग्रीष्म और शरद् ऋतु में प्राप्त होती है, वह वर्षा ऋतु में सर्वथा असम्भव है। आज विज्ञान की प्रगति में यातायात और भवन आदि की अनेक सुविधाएँ होने पर भी कई बार वर्षा के कारण बहुत सा कारोबार ठप हो जाता है। विशेष करके श्रमिकों, यात्रियों और कृषकों का, और मन्द तो सबका हो जाता है। अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वर्षा ऋतु में मानव-समाज को आजीविका की उधेड़-बुन से अतिरिक्त कुछ समय मिल जाता है। भारतीय मनीषियों ने इस वर्षाकालीन चातुर्मास के अतिरिक्त समय और मानव-जीवन का पूर्णता को ध्यान में रखकर इन दिनों एक विशेष सत्र आचरणों के नाम से आयोजित किया। क्योंकि—

मनुष्य-जीवन केवल कारोबार तक ही तो सीमित नहीं है, यदि ऐसा होता तो बड़े-बड़े कारोबार वालों का जीवन कृत-कृत्य होता और वे आत्मिक शान्ति और मानसिक सन्तोष का अनुभव करते। मनुष्य-जीवन तो आत्मा और शरीर के समुच्चय का नाम है। उसको जहाँ भौतिक शरीर के पालन-पोषण के लिए भौतिक साधनों की अपेक्षा है, जिसकी पूर्ति और प्राप्ति कारोबार से होती है, वहाँ आत्मा को आत्मिक-भोजन की आवश्यकता होती है। जिसकी सिद्धि के लिए ज्ञान की अपेक्षा है। यही रहस्य ज्ञानान्मुक्ति साध्य ३, २३, ऋते ज्ञानान्मुक्ति, विश्वामृतमश्नुते यजु० ४०, १४, तथा तत्त्वज्ञानात् श्रेयसाधियम १, १, १, न्याय दर्शन आदि शास्त्रों में प्रतिपादित किया

है। मानव-समाज जहाँ भौतिक शरीर की समृद्धि और सिद्धि का ग्रीष्म, शरद् ऋतु में कारोबार में व्यस्त रहता है, वहाँ वर्षा ऋतु में प्रकृति के प्रभाव से कारोबार के स्वाभाविक मन्द हो जाने से आत्मिक समृद्धि और सिद्धि के लिए ज्ञान की प्राप्ति और विकासार्थ पर्याप्त समय मिल जाता है।

सासारिक पुरुषों के लिए ज्ञान-प्राप्ति का सरल और उत्तम मार्ग स्वाध्याय और सत्संग ही है। मनुस्मृति के निर्देशानुसार प्राचीन काल में आचरण पूर्णमासे प्रारम्भ होने वाला स्वाध्याय-सत्र एक विशेष सम्मानित स्थान रखता था। यह सत्र ग्रामों, नगरों और शिक्षण-मस्थानों में चलता था तथा इस चातुर्मास्य में वेद का विशेष स्वाध्याय होता था। इन दिनों ऋषि मुनि वनों से नगर, ग्रामों के निकट आकर आवास करते थे। उनकी सत्संगिता का लाभ उठाने के लिए नागरिक-जन विशेष आयोजन करते थे। यह प्रथा जैनियों में आज भी विद्यमान और प्रचलित है। जैन मतावलम्बी मुनि इस चातुर्मास में यात्रा नहीं करते तथा जिस नगर में जो मुनि विराजमान होता है, भक्त-जन प्रातः सायं उनकी विद्यमानता में सत्संग रचाते हैं। परम्परागत स्वाध्याय-सत्र की प्रवृत्ति का स्मारक यह आचरणों पर्व है। सारे भारतीय साहित्य में स्वाध्याय की महिमा का विशेष वर्णन उपलब्ध होता है। विशेषरूपेण शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद् एवं मनु आदि स्मृतिग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षावल्ली में जहाँ आचार्य अपने शिष्य को स्वाध्याय की महिमा का निर्देश करता है वहाँ स्नातक को भावी जीवन का कार्यक्रम बताते हुए कहता है कि “स्वाध्यायान्मा प्रमदः” (स्वाध्याय में प्रमाद मत करो) तथा “स्वाध्यायप्रवचनाध्यास प्रमदित्वध्वं” (स्वाध्याय और

प्रवचन में कभी प्रमाद न करना) इन साधारण, सरल, छोटे शब्दों में आत्मिक उन्नति और जीवन-प्रगति का रहस्य प्रकट कर दिया है।

स्वाध्याय शब्द स्व+अध्याय और सु+आ+अध्याय दो प्रकार से निष्पन्न होता है। स्व का अर्थ है अपना, अध्याय का अर्थ है पठन, मनन, निरीक्षण, विश्लेषण अर्थात् आत्म-निरीक्षण, आत्मा के स्वरूप, शरीर-सम्बन्ध और प्रगति का विचार स्वाध्याय कहलाता है। सु का अर्थ है अच्छा, सुष्ठु, सुन्दर, कल्याणकारक, आ का अर्थ है मर्यादा, चारों ओर, आवृत्ति अर्थात् सुष्ठु आवृत्य अध्ययन=स्वाध्याय अच्छे ग्रन्थों का अच्छी प्रकार से अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है।

स्वाध्याय का एक अर्थ और भी है। तैत्तिरीय उपनिषद् की शिक्षावल्ली में स्वाध्याय और प्रवचन दोनों शब्द अनेक बार इकट्ठे (समस्त) पड़े गए हैं। 'तेन प्रोक्तम् तदधीते तद्वेद।' प्रवचन, प्रवचनीय और प्रवक्ता इत्यादि शब्दों के अध्ययन और मनन से यह निष्कर्ष निकलता है कि तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, जैमिनीय आदि शाखाओं और उनके व्याख्यानभूत ब्राह्मणों आदि का अध्ययन-अध्यापन प्रवचन कहलाता है। प्रवचन की समीपता से स्वाध्याय का अर्थ है वेद (ऋक्, यजु, साम, अथर्व मूल संहिताओं) का अध्ययन, मनन। प्रावणी पर्वसम्बन्धी मनुस्मृति आदि की चर्चा से भी यही भाव अधिक जलकता है। "स्वाध्यायो-अध्येतव्य" वाक्य में स्वाध्याय किसी विशेष ग्रन्थ का सकेत प्रतीत होता है, अन्यथा अर्थसंगति कठिन है। यतो हि अध्येतव्य (पठितव्य) स्वाध्याय किसी अध्ययनीय वस्तु का नाम है। "स्वाध्यायो-अध्येतव्यः" इस शीर्षक से मीमांसा दर्शन में एक

विशेष विचार-चर्चा है, जिसमें स्वाध्याय का भाव वेद एवं वैदिक साहित्य है। स्वाध्याय से मिलता हुआ दूसरा शब्द अन्वध्याय है, जो इसी अर्थ में वैदिक साहित्य में प्रचलित है। स्वाध्याय के इसी अर्थ को सामने रखकर ऋतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों में स्वाध्याय की महती प्रशंसा उपलब्ध होती है।

आर्य सस्कृति का केन्द्रबिन्दु वेद ही है। वेद के आधार पर ही सारे भारतीय साहित्य का वटवृक्ष पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ। सारे के सारे भारतीय साहित्य के विकास का बीज वेद ही है। चाहे वह ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, उपास, रामायण, महाभारत, स्मृति, पुराण और लौकिक गद्य-पद्य, काव्य, नाटक आदि किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, सबने एक स्वर से वेद को प्रमाण माना है। भारतीय ज्ञान की कसौटी का केवलमात्र परम प्रमाण वेद ही है। अत एव स्मृतिकार मनु ने कहा था। "वेदश्चक्षुः सनातनम्" वेद मानवों का चिरस्तन चक्षु है। "सर्वज्ञानमयो हि स" तथा सर्व वेदात्म्यसिध्यति।" आर्यों की सब समस्याओं, प्रश्नों और वैज्ञानिक रहस्यों का समाधान और सिद्धि वेद से होती है। इसी तान में अपना स्वर मिलाते हुए महर्षि दयानन्द ने कहा था। "वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पठना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।" वेद की इस सर्वतो महान् महिमा से भी स्वाध्याय का अर्थ वेद प्रकट होता है। आवणी पर्व की इस स्वाध्याय भावना के साथ एक और भी प्रेरणा है, स्वाध्याय=वेदाध्ययन तथा ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि की लिये जो जन सबदा प्रयत्नशील रहते हैं, वे भारतीय समाज में ब्राह्मण कहलाते हैं। वे सासारिक ऐश्वर्य और धाराम से दूर, तप, त्याग-सम्पन्न होकर अर्हनिश ज्ञान-विज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए सबकी प्रगति के

(शेष पृष्ठ सं० ७६ पर)

विस्तार के लिए देखिए सासुदेव शरण लिखित "प्राणिनिकासीम भारतवर्ष" का शिक्षा और साहित्य-प्रकरण।

वेदों का प्रचार कैसे हो ?

लेखक - श्री शङ्करसिंह वेदालंकार, एम० ए०

आर्यावर्त की वसुध्वरा विविध रत्नराजियों से सम्भूतान्तरंग रही है और बनी रह्योगी । उन रत्नराशियों में वेदों की भी एक अमूल्यराशि है जिसकी पावनी प्रभा से अरुणी और अम्बर का कण-कण आलोकित हो रहा है । आज भी इस की अनूठी रसस्पर्शना से हमारा जीवन-प्रदीप बेदीप्यमान होता रहता है । जिस दिन यह बरदा भृति हमसे वियुक्त हो जायगी, हम निश्चेष्ट और निष्प्राण हो जायेंगे ।

हम इसके संरक्षण में सबैव तत्पर रहे हैं और बने रहेंगे । हम आशा और विश्वास की नौकाओं पर बैठ कर सन्तरित होना जानते हैं, निराशा की नौका की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते । हमें चारों दिशाओं में विजयभी मिलती रही है, हमने पराजय का झूह कभी नहीं देखा ।

हम विपत्तियों के वात्सावक में विघूर्णित हुए हैं, सन्तानों से सन्तप्त हुए हैं, प्रहारों से प्रताड़ित हुए हैं और महाविनाश की बेला में भी व्यथित होते रहे हैं पर कभी भी हमने संकटों के कण्टकों में आहें नहीं भरी हैं । धूर्त धुरन्धरो पर धावा बोल-बोल कर उन्हें पटक-पटक कर रणस्थल में रगड़ते रहे हैं । हमने कभी अपने आध्यात्मिक भंडारों को विनष्ट नहीं होने दिया, जिसने भी आँखें उठाई उसका हमने स्वत्व ही समाप्त कर डाला ।

जब वेद का प्रचण्ड भानु कृष्णाकादम्बिनी से पूर्ण आच्छादित हो चुका था उस समय समग्र शास्त्रनिष्णात तत्त्ववेत्ता परित्राजकाचार्य स्वामी विरजामन्व सरस्वती के अपूर्व शिष्य कालसिद्ध, कुलकर्कर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ज्ञान

के अमन्द पवन से उसको छिन्न-भिन्न कर वैदिक प्रभाकर की प्रखर तमध्वसिनी मरीचिकाओं को पुनः प्रकाशित किया । उस महर्षि के हृदय में वेद था, वाणी में वेद था, रोम-रोम में वेद था ... वे जीते थे तो वेद के लिए, खाते थे तो वेद के लिए, चलते थे तो वेद के लिए, उठते थे तो वेद के लिए, बैठते थे तो वेद के लिए, बोलते थे तो वेद के लिए, उनका जीवन ही वेदमय था ।

इसी कारण उन्होंने ससार के समुत्थित नबोन ईसाई, मुसाई, किरानी, कुरानी, जैनी और बौद्धों आदि मतवादियों की अवैदिक मान्यताओं का घोर खंडन किया और वैदिकवाद की प्रतिष्ठापना की ।

उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना कर वेदों के प्रचार व प्रसार का मुक्तार भार उसके कंधों पर छोड़ा और कहा कि - 'वेद सब सत्य-विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।'

इस परम धर्म का पालन आर्य-समाज ने प्रारम्भिक नवोत्थान के युग में बड़ी सतर्कता के साथ किया । पं० गुरुदत्त विद्याधी ने आंग्लभाषा में कुछ सूक्तों और अध्यायों का अनुवाद करके वेद का प्रसार किया । वैदिक-मैगजीन भी इसी उद्देश्य से निकली गई । जिसके कार्य को आचार्य रामदेव जी तथा पं० चम्पूपति ने भी किया पर इनके बाद उसका कोई समुद्धारक न मिला ।

पं० तुलसीराम जी ने सामवेद का, श्री क्षेम-करण त्रिवेदी ने अथर्ववेद का, पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ ने ऋग्वेद के कुछ ग्रंथों का तथा पं० आर्यमुनि वैदिक रिसर्च स्कालर ने कतिपय ऋग्वेदिक अध्यायों का सुन्दर अनुवाद कर सर्व-

गम्य बनाने का महान प्रयत्न किया । मुकुल कांगड़ी के सुप्रसिद्ध स्नातक पं० जयदेव जी विद्या-लंकार ने चारों वेदों का भाष्य किया । इस प्रकार वेद के प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन का बड़ा ही सुन्दर कार्य आर्य-समाज ने करके दिखाया ।

काल की कराल उदरवरी में जब ये विद्वान् समा गये तो फिर वेदों के प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन का कार्य भी क्रमशः मन्द होने लगा । वेद के नाम पर कई स्थानों पर वेद-पीठों की स्थापना हुई पर सन्तोऽ-जनक कार्य न हो सका । केवल आचार्यप्रवर ब्रह्मवत् जिज्ञासु ने ऋषि दयानन्द के वेद-भाष्य पर मौलिक योग्यता-पूर्ण कार्य करके दिखलाया । इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी कम है ।

भारत की समस्त आर्यसमाजों में 'धृति प्रचार स'ाह' की आयोजनायें समायोजित की जाती हैं पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास वेद के पण्डित नहीं हैं । जो ये वे मृत्यु की दृढ़ बाढ़ों से मसल डाले गये और जो अब अवशिष्ट हैं वे भी उसी ओर जाने की तैयारी में हैं । अभी कुछ दिन हुए पं० जगदीशचन्द्र जो शास्त्री दर्शनाचार्य हमारे बीच से उठ गये । कालक्षी मत्त मातंग ने उनको कमलनाल की भाँति उच्छिन्न कर अपनी उदरगुहा में रख लिया । वे वेदों के ऐसे पण्डित थे कि कोई वेद लीजिए और कहीं से भी किसी मन्त्र का अर्थ पूछ लीजिए । वे ऐसे बतलाते चले जाते थे जैसे कोई रहीम के दोहों का अर्थ करता चला जाता है ।

हम वेद की कथाएं उनसे सुनते हैं, जिन्हें वेद का क-ल-ग भी नहीं आता । वे न तो वेदों को पढ़ते हैं, न ही उनके मन में वेदाध्ययन की भावना है । वे तो केवल दयानन्द और वेद की बुढ़ाई देकर आर्य लोगों को प्रसन्न करना जानते हैं ।

धारावाहिक औपन्यासिक वस्तुता उनको प्राण-प्यारी है उन्हें तात्त्विक विचार करनेका अवसर कहां मिलता है । अब सदाचारी, सत्यवक्ता, शास्त्रार्थमहारथी उपदेशक कहां हैं । भले ही हम क्षणमात्र के लिए इन पंथियों को निराशा की निबिड़ता से सकान्त समझ लें पर वास्त-विकता किसी से छिपी नहीं है ।

समाजों में कौन वेद पढ़ता है ? कई स्थानों पर समाज के सभासदों ने बताया कि सभी उपन्यास ले २ कर पढ़ते रहन हैं । वेद तो केवल पुस्तकालयों की शोभामात्र के लिए सुसज्जित करके रख दिए गये हैं ।

समाज खोखला हो रहा है-खोखला । पुराने समाज के सेवक आठ २ आँसू रो रहे हैं । कोई कहता है शिष्य नहीं मिलते, हमारी विद्या हमारे साथ चली जायगी । कोई कहता है समाज युवाशक्ति से शून्य हो रहा है । यदि ऐसा ही रहा तो हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहना असंभव हो जायगा । आज आर्यसमाजी भी तरह २ के हो रहे हैं कोई जनसंघी आर्यसमाजी है, कोई काप्रेसी आर्यसमाजी है तो कोई कम्युनिस्ट आर्य-समाजी है । शुद्ध आर्यसमाजी तो मिलना बुलंभ हो गया है । हमने ईंट पत्थर के पूजने बालों का बड़ा खण्डन किया है, पर अब हम स्वयं ईंट-पत्थर के पुजारी हो रहे हैं । जहाँ देखो गगनकुम्बिनी अट्टालिकाएँ इठला रही हैं पर उनमें यज्ञ करने वाले याज्ञिक नहीं हैं, मन्दिर जूने पड़े हैं । आज विहार का बच्चा २ मूख से लड़प रहा है । ईसाई उनको प्रलोभन दे २ कर अपने धर्म में मिलाते जाते हैं पर हम क्या कर रहे हैं ? इसका निरीक्षण करना चाहिए । जिन अनाथों का संत्राण ईसाई कर रहे हैं क्या

वे हमारे भक्षक न बनेंगे। हमें भी चाहिए उनको लेकर समाज की ओर से एक बृहत् उपदेशक विद्यालय खोल कर, उसमें उनको दीक्षित कर वेद के प्रचारक बनावें।

इस विधुरारोहण व प्रशस्त प्रलाप से होना कुछ नहीं फिर हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में जो योजना है उसका उत्प्रेषण कर देना चाहता हूँ। पण्डित हमारे पास अब भी हैं जिनकी जिज्ञा पर ऋचाएं नृत्य करती रहती हैं यदि हम चाहें तो उनको ग्रंथ समस्या के विकट ग्युह से मुक्त कर कार्य ले सकते हैं।

१- प्रत्येक जनपद की आर्यसमाजों एक वेदप्रचार के लिए सम्मिलितनिधि की व्यवस्था करे। और किसी सुयोग्य विद्वान को रखकर वेद विषयक ग्रन्थों का प्रकाशन करायें।

२- इसी निधि के अन्तर्गत एक सुयोग्य प्रचारक रखें, जो उन प्रकाशित ग्रन्थों का तथा समाज का प्रचार कर सके।

३- आवश्यकतानुसार इन व्यक्तियों का परिवर्तन और परिवर्धन भी करते रहें।

४- वैदिक ग्रन्थों के प्रणेता इस विद्वान को विश्वविद्यालय के स्तर का वेतन देना चाहिए और उपदेशक को उससे कुछ ग्यून वेतन नियत करना चाहिए।

५- साप्ताहिक सत्संगों में वेद के सरल और जीवनोपयोगी सूक्तों का सरल अर्थ कर जन सामान्य को वेद की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

यह कार्य सब जनपदों में तो नहीं पर कुछ में तो बड़ी सफलता के साथ सम्पादित किया जा सकता है। यदि यह काम पृथक् २ रूप से जनपद न कर सकें तो इस कार्य को प्रान्तीय सभाएं

करें पर प्रान्त का कार्य उच्चस्तर पर होना चाहिए। इसमें जनपदों की आनुपातिक अर्थ व्यवस्था का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

या फिर जनपदों की एकत्रित धनराशि प्रान्तीय सभाएं सार्वदेशिक सभा को वेद वृत्ति के रूप से मासिक सहायता प्रदान करती रहें; कुछ आवश्यक प्रकाशन प्रान्तीय सभाएं चाहें तो कर लें पर वेद सम्बन्धी समस्त कार्य सार्वदेशिक पर ही छोड़े रहें। सार्वदेशिक सभा कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसमें वेदों का कार्य तो हो ही पर साथ में आर्यसामाजिक दृष्टिकोण से समस्त दर्शनों का, बाह्यग्रन्थों का, गृहसूत्रों का तथा आरण्यकादि ग्रन्थों का भी समुचित भाष्य प्रकाशन हो। इन भाष्यों को प्रामाणिक माना जाय। हर एक विषय की पृथक् २ पीठ स्थापित की जाय। प्रत्येक विषय के पण्डित अपने २ विभाग में कार्य करें। उनको विश्वविद्यालय के स्तर का वेतन दिया जाय।

वेद विषयक कार्य तो सभी जगह हो रहा है पर यह है सब विशृंखलित अवस्था में। इस कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है। प्रकाशित ग्रन्थों का अधिक मूल्य होने के कारण उनका प्रचार भी नहीं हो पाता। सब शक्तियाँ मिलकर जितना कार्य कर सकती हैं उतना पृथक् रहकर नहीं।

“एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि”।

कुछ विद्वान् ऐसे हैं जिन्हें वैदिक अनुदान देकर वेद का कार्य लिया जा सकता है। मुस्कूल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आचार्य पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति, पं० रामनाथ जी वेदालंकार, पं० भगवद्दत्त जी वेदालंकार अपि ऐसे विद्वान् हैं जिनसे उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखाए जा सकते हैं। पं० रामनाथ जी वेदालंकार ने अभी एक ग्रन्थ

लिखा है जिस पर उन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने पी० एच० डी० देकर सम्मानित किया है। इन ग्रन्थ रत्न का नाम है "वेदों की वर्णन शैलियाँ"। जिस समय यह ग्रन्थ विद्वद्गण में जायेगा तो उन लोगों की आँखें खुली ही रह जायेंगी। आचार्य पं० प्रियव्रत जी ने 'वेदों में राजनैतिक सिद्धांत' नाम का एक बड़ा ही अद्भुत ग्रन्थ लिखा है जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है। यह राजनीति के अपूर्व तत्त्वों का प्रकाशक ग्रन्थ होगा। पं० भगवद्गुप्त जी वेदालंकार 'विष्णु वेदता' 'ऋषि रहस्य' नाम की खोज पूर्ण पुस्तकों का

प्रणयन कर प्रान्तीय राज्य से पुरस्कृत हो चुके हैं। पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड ने सामवेद और यजुर्वेद का भाष्य प्राग्लभाषा में कर रक्खा है। इसी प्रकार डा० सुधीरकुमार गुप्त एम० ए० पी० एच० डी०, श्री युधिष्ठिर मोमांसक डा०-मुन्शीराम शर्मा 'सोम' आदि कई विद्वान् अपनी-२ शैलियों से वेद का कार्य कर रहे हैं किन्तु इस कार्य को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दलबन्धियों के दलदल में न फँस कर यदि आर्य-समाज चाहेंगे तो कर्म अवश्य होगा नहीं तो यही कहना पड़ेगा कि—

बैठे त्रिमार निज नाम न काम जाना ।
ऐंठे सुधार पर भार न किन्तु माना ॥
देशाधिदेव प्रभु की वर वेद वाणी ।
आर्या प्रजा अमर ताहि यहाँ भुलानी ॥१॥

जो थे प्रचार कर वेद ध्वजा उड़ाते ।
सोते सुजान पर सत्य जगे दिखाते ॥
काटे घसत्य कुल डोंग रचे अनन्ता ।
हैं वे कलङ्क नर डंक बने महन्ता ॥२॥

देखे सुवेद अब ढेर लगे विशाला ।
हैं तो लसा मगर ऊपर धूल जाला ॥
देखौ न जो सु उपदेशक आजु बोलै ।
शेर पड़ै न श्रुति तत्त्व टटोलै ॥३॥
कैसे प्रचार वर वेदनु को करेगे ।
कैसे विचार शुभ जीवनु में भरेंगे ॥
होते बयालु ऋषि तो मन माहि रोते ।
हा हा समाज पर से निज आश छोते ॥४॥

॥ इत्यलम् ॥

शेष पृष्ठ ७५ से आगे—

लिए ज्ञान के विकास, समस्याओं के समाधान तथा विज्ञान प्रदत्त विविध सुविधाओं के आविष्कार में रत रहते हैं। जिनके विकसित ज्ञान से हम अपने सब कार्यों के सम्पादन में समर्थ होते हैं उनका ध्यान तथा मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। उनकी रक्षा और विकास के लिए पूर्ण समयोग देना चाहिए तभी ज्ञान-यज्ञ का

१ इसीलिए पुरातन साहित्य में ब्राह्मणों को इतना महत्त्व और मान दिया गया है, तथा स्मृति में उनको अदृश्य कहा है।

सम्पादन सम्भव हो सकता है इसकी स्मृति और कर्तव्य-बोध के लिए श्रावणी पर्व पर ब्राह्मण-जन अपने यजमानों के कर में रक्षा-सूत्र वाधते हैं, कुछ ग्रन्थ में यह प्रथा सनातनी भाइयों में आज भी विद्यमान है। यजमान अपने हाथ में रक्षा-सूत्र बन्धवाकर अपने ज्ञानदाता, चक्षुरूप, पथ-प्रदर्शक की रक्षा का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। इसी रक्षासूत्र की रक्षा की भावना से यवन राज्य-काल में बहिन दाग भाई को राखी बाधने का त्योहार प्रचलित हुआ। —

दीनबन्धु सी. एफ. ऐण्ड्रयूज पर गुरुकुल कांगड़ी तथा उसके संस्थापक का प्रभाव

‘मोडर्न रिव्यू’ मार्च १९१३ में प्रकाशित सी. एफ. ऐण्ड्रयूज के ‘हरिद्वार और इसका गुरुकुल’ लेख का हिन्दो रूपान्तर अब पुनः विश्वभारती संस्था के मासिक-पत्र में दीनबन्धु ऐण्ड्रयूज की पुरानी चिट्ठियाँ छप रही हैं। उनमें एक चिट्ठी द्वारा इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि वे किस प्रकार महात्मा मुंशीराम जी से तथा गुरुकुल से प्रभावित हुए थे और परिणामतया वे शाकाहारी बन गए थे। जिस पत्र में इस बात का उल्लेख है, उस पत्र का वह अंश हम यहां दे रहे हैं।

—सम्पादक।

I have been living for some weeks in the Gurukula at Hardwar. Mahatma ji Munshiram is one of the noblest Indian I have ever met and extra ordinarily wider in outlook than the common Arya Samaj creed. Being with him has only increased the longing I have mentioned. Another small factor is that I have become a vegetarian and I have found the great benefit from it, so that the health question would not loom so large as it otherwise might have done. I have spoken of all this to no one except Mahatma ji and you and Willie Pearson though Mr. Rudra partly knows it. I am anxious however not to give him premature anxiety : he has had so much lately and I would wish to spare him all I can.

C. F. ANDREWS

‘The Modern Review,’ March 1913

मे कुछ हफ्तों से हरिद्वार गुरुकुल में रह रहा हूँ। मेरे सम्पर्क में आये भारतीय नागरिकों में महात्मा मुंशीराम जी सर्वोत्कृष्ट हैं और उनका वृष्टिकोण आर्य-समाज के सामान्य आदर्श की अपेक्षा असाधारण रूप से कहीं अधिक व्यापक है। इसी कारण उनके साथ रहने की मेरी उत्कण्ठा जिसका कि मैं पहिले भी जिक्र कर चुका हूँ और अधिक प्रबल हो गई है। दूसरी सामान्य बात यह घटी है कि अब मैं विशुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ और इससे मुझे अत्यधिक लाभ हुआ है। शाकाहारी न होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने की जो समस्या उत्पन्न हो चुकी थी सम्भवतः अब वह समाप्त हो गई है। यद्यपि श्री रुद्रा को भी इन बातों की कुछ जानकारी है लेकिन मेने महात्मा जी के, आपके या श्री बिल्ली पियर्सन के अलावा इसका किसी और व्यक्ति से कतई जिक्र नहीं किया है। बहरहाल उनके वर्तमान विन्ताभार में और वृद्धि करना मैं मनासिब नहीं समझता और जहाँ तक मुझसे बन पड़े मैं उन्हें विन्ता-मुक्त ही रखना चाहता हूँ।

सी. एफ. ऐण्ड्रयूज

वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन

(श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार, एम । , गुरुकुल कांगड़ी)

गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में इसके संस्थापक महात्मा मुंशीराम का एक प्रमुख उद्देश्य था स्वामी इयानन्व द्वारा प्रदर्शित पद्धति से वैदिक साहित्य का अनुशीलन कराना एवं वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उच्चकोटि के लेखक तथा प्रचारक तैयार करना। भारतवर्ष में जिस समय गुरुकुल-शिक्षाप्रणाली का पुनरुज्जीवन हुआ था, उस समय वेदों के अध्यापनार्थ पंडितों का अत्यन्त अभाव प्रतीत होता था, किन्तु अब गुरुकुलों के प्रयत्न से वेद-वेदांग के पंडितों की कमी नहीं है। गुरुकुल के अनेक स्नातक अत्यन्त परिश्रम, निष्ठा तथा विद्वत्ता के साथ वेदों पर कार्य कर रहे हैं तथा वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एवं नवीन विवेचनात्मक शैली से परिचित होने के कारण वैदिक अनु-संधान-कार्य में पर्याप्त सफल हुए हैं।

गुरुकुल के पुराने समय के एक वेदोपाध्याय पं० शिवशंकर जी काव्यतीर्थ का नाम स्मरणीय है, जिन्होंने उस काल में जब कि स्वामी इयानन्व की शैली से वेदों पर विचार करने वाले बिरले ही मिलते थे, वे केवल गुरुकुल में वेदों का अध्यापन किया, अपितु अपने अगाध पाण्डित्य का सूचक “वैदिक इतिहासार्थ निर्णय” नामक ग्रन्थ भी लिख कर प्रकाशित किया।

गुरुकुल में वैदिक साहित्य के प्रकाशनार्थ एक ‘अद्वैतान्व स्मारक निधि’ स्थापित है, जिसमें प्रतिवर्ष एक वैदिकग्रन्थ पुस्तक प्रकाशित की

जाती है। इस निधि के अन्तर्गत अब तक निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—ब्राह्मण की गो, त्याग की भावना, वैदिक विनय, सोम सरोवर, स्वामी अद्वैतान्व जी के धर्मोपदेश, सध्या-रहस्य, वेद गीताञ्जलि, सध्या सुभन, अवध्वेदीय मन्त्र-विद्या, अथ ब्रह्मयज्ञ, वैदिक ब्रह्मचर्य गीत, वरुण की नौका, वैदिक स्वप्नविज्ञान, वैदिक सूक्तियाँ, वैदिक ग्रध्यात्मविद्या, अग्निहोत्र, वैदिक कर्तव्यशास्त्र, आत्मसमर्पण, वेदोद्धान क चुने हुए फूल, वेद का राष्ट्रीय गीत, मेरा धर्म, ईशोपनिषद् भाष्य, वैदिक वन्दना गीत, बिष्णु-देवता, ऋषि रहस्य।

इनके अतिरिक्त स्व० आचार्य रामदेव जी ने, जो भारत का बृहत् इतिहास कई भागों में लिखा है, उसके प्रथम भाग में वैदिक सिद्धान्तों एवं आर्यसमाज की विचारधारा की पोषक सामग्री इतनी अधिक है कि उसे वेद सम्बन्धी ग्रन्थ कहना अनुचित न होगा। गुरुकुल क भूतपूर्व आचार्य स्व० पण्डित जमुपति जी ने अपना कवित्वमय सुन्दर वेदव्याख्याग्रन्थ ‘सोम सरोवर’ गुरुकुल में ही लिखा तथा वह गुरुकुल से ही प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थ अनेक वैदिक विद्वानों के वेद सम्बन्धी कार्य का भी बहुत कुछ श्रेय गुरुकुल को है, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में बैठ कर तथा गुरुकुल के पुस्तकालय का उपयोग करते हुए अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया है, भले ही उनके ग्रन्थ गुरुकुल की ओर से प्रकाशित न हुये हों।

अनेक वर्षों से गुरुकुल में एक वैदिक अनुसन्धान विभाग खुला हुआ है, जिसमें प भगवद्गीता जो वेदालंकार एम.ए. अनुसन्धानकार्य में संलग्न है तथा इस विभाग से निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—ऋषि वेदता, वैदिक स्वप्न विज्ञान, वैदिक अध्यात्म-विद्या, आत्म-समर्पण, विष्णु वेदता, ऋषि-रहस्य, वेद विमर्श, ऋषिवेद विवेचन। आपकी विष्णु वेदता तथा ऋषि-रहस्य पुस्तकें उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुई हैं। उक्त प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त आपकी कुछ पुस्तकें अप्रकाशित भी हैं।

अब हम गुरुकुल के स्नातकों की वैदिक-साहित्य सम्बन्धी सेवा का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करेंगे, जिसका श्रेय गुरुकुल को ही है। विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सम्पादक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता एवं मृतपूर्व उपकुलपति स्व० प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति वे जहाँ उच्चकोटि की साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कृतियों की रचना की है वहाँ कुछ वैदिक ग्रन्थों का प्रणयन भी किया है। स्नातक होने के कुछ समय पश्चात् लिखी 'उपनिषदों की भूमिका' और जीवन के अन्तिम काल में लिखी 'ईशोपनिषद् भाष्य' नामक उनकी रचनाएं अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के मृतपूर्व वेदोपाध्याय प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड आर्य-समाज के गम्भीर वैदिक विद्वान् हैं। आपने वेदों का गहन अध्ययन करके 'वैदिक पशुपत भोमांसा', 'वैदिक जीवन', 'सन्ध्या रहस्य' तथा 'वैदिक गृह-स्थाश्रम' नामक ग्रन्थों की रचना की है। इसके अतिरिक्त वैदिक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में आपके लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं।

पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार 'पालीरत्न' ने यास्ककृत निरुक्त को दो खण्डों में अपूर्व व्याख्या प्रस्तुत की है। वह व्याख्या भाज भी, जब कि निरुक्त की अनेक हिन्दी तथा संस्कृत टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त 'वेदायं करने की विधि' तथा 'वैदिक स्वराज्य' नामक लघु ग्रन्थ भी आपने लिखे हैं।

सुप्रसिद्ध भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड भोमांसातीर्थ ने स्वामी बयानन्व का दृष्टिकोण अपनाते हुए चारों वेदों का हिन्दी भाष्य करके आर्यसमाज की जो अपूर्व सेवा की है उसे मूलाय नहीं जा सकता। 'क्या वेदों में इतिहास है?' नामक पुस्तक में सुयोग्य विद्वान् ने प्रमाण निर्देशपूर्वक यह दर्शाने का प्रयास किया है कि वेदों में इतिहास नहीं है। आपने ऋग्वेद की 'माधवानुक्रमणी' प्रावि ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद भी किया है।

तपोमूर्ति पं० देवराज विद्यावाचस्पति वेदों के धुरन्धर विद्वान् तथा गम्भीर विचारक हैं। आपके शोधपूर्ण लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपका सम्पूर्ण जीवन वेद-सेवा में लगा हुआ है। आपकी 'अग्निहोत्र' नामक एक पुस्तक गुरुकुल से प्रकाशित हुई है। आपने 'सन्ध्या' की व्याख्या भी लिखी है। आप ज्योतिष के भी प्रकाण्ड विद्वान् हैं तथा वैदिक ज्योतिष के सम्बन्ध में प्रामाणिक लेखक भी हैं। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की अंग्रेजी रचना 'ओरायन' का आपने हिन्दी-अनुवाद किया है। अभी गत दिनों में 'वेदों में सब समस्याओं का समाधान विद्यमान है' इस विषय पर भी आप

लिखते रहे हैं। आपके कुछ ग्रन्थ अप्रकाशित भी हैं।

बेदों के मूर्धन्य विद्वान् स्वामी समर्पणानन्द जी (पं० बृद्धदेव जी विद्यालंकार विद्यामालाण्ड) को कौन नहीं जानता? जहाँ आपकी वाणी में ओज है वहाँ साथ ही आपकी लेखनी भी प्रतिभा-सम्पन्न है। आपने वेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, यथा पंचपञ्चप्रकाश, अथ मरुत्सुक्तम्, सोम, स्वर्ग, शतपथ में एक पथ। वेद में अधिराष्ट्र दृष्टि से मरुत् बीर सैनिक है, इसका नाव गुजाने वाले सर्वप्रथम आप ही हैं। आपने 'सोम' का अर्थ 'ब्रह्मचारी' किया है तथा वेद के तीन 'नाक' या स्वर्ग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम सिद्ध किये हैं। नूतन दृष्टिकोण देने के कारण लघु-कलेवर होते हुए भी आपके उक्त ग्रन्थ विशेष महत्त्व रखते हैं। उक्त पुस्तकों के प्रतिरिक्त मान्य विद्वान् ने शतपथ ब्राह्मण-भाष्य तथा अथर्ववेद का भाष्य, यद्यपि ये दोनों भाष्य अपूर्ण हैं, प्रस्तुत करके प्रशंसनीय कार्य किया है।

गुरुकुल के भूतपूर्व आचार्य स्वामी अमरदेव जी विद्यालंकार (पं० देवशर्मा जी) ने चारों बेटों में से मन्त्र चयन कर भक्तिरस से ओत-प्रोत 'वैदिक विनय' तीन खण्डों में लिखी है। इसमें ३६५ मन्त्रों की भावमीमी मधुर व्याख्या है, जिसमें वर्ष में प्रत्येक दिन के लिए एक-एक मन्त्र है। 'ब्राह्मण की गी' तथा 'वैदिक ब्रह्मचर्य नीति' आपकी वेद विषयक ग्रन्थ कृतियाँ हैं। ये सब गुरुकुल से ही प्रकाशित हुई हैं। आपने श्री अरविन्द की 'सीकेट ऑफ़ दि वेद' नामक अंग्रेजी लेखमाला का, जो अब 'आन दि वेद' नाम से श्री अरविन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी है, हिन्दी अनुवाद तीन खण्डों में 'वेद रत्नस्य'

नाम से किया है, जिससे हिन्दी के पाठकों के लिए श्री अरविन्द को बेवसम्बन्धी विचार सुलभ हो गये हैं।

गुरुकुल के भूतपूर्व उपकल्पति, सतसदस्य प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने जहाँ समाज-शास्त्र, शिक्षाशास्त्र तथा संस्कृति से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रणयन किया है तथा उन पर भगला-प्रसाद आदि पुरस्कार प्राप्त किये हैं, वहाँ वैदिक-साहित्य सम्बन्धी साहित्य की रचना करने का भी गौरव प्राप्त किया है। आप कुछ समय गुरुकुल में वेदाध्यापन भी करते रहे हैं। आप द्वारा लिखी 'एकादशोपनिषत्' एक अमूल्य कृति है। इसमें आपने ११ उपनिषदों का धारावाही अनुवाद आवश्यक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें नीचे मूलपाठ भी दिया गया है। इस ग्रन्थ की भूमिका भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन ने लिखी है।

बेदों के उच्चत विद्वान्, प्रख्यात व्याख्याता तथा उच्चकोटि के लेखक श्री पं० धर्मदेव जी विद्यामालाण्ड को समस्त आर्यजगत् सम्मान की दृष्टि से देखता है। पंडित जी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, जर्मन आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। आपकी रचनाएं मित्र २ भाषाओं में सुलभ हैं। वेद-सम्बन्धी आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है, 'वेदों का यथार्थ स्वरूप'। इस पुस्तक पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने १००० रुपये का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया है। आप द्वारा प्रणीत 'भारतीय समाजशास्त्र', 'वैदिक कर्तव्यशास्त्र', 'स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकाण्ड में अधिकार', 'शौद्धमत और वैदिक धर्म', 'ग्लोरी ऑफ़ दी वेदाङ्ग' आदि पुस्तकें अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इसके प्रतिरिक्त आपने सामवेद के छन्दे १०० मन्त्रों का अंग्रेजी में

पद्यानुवाद भी किया है। इसी शैली पर अब आप सम्पूर्ण सामवेद का पद्यानुवाद कर रहे हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इन प्रकाशित ग्रन्थों के प्रतिरिक्त आपकी अनेक कृतियाँ अप्रकाशित भी हैं जो समयानुसार शीघ्र ही मुद्रित होकर आर्यजनता के हाथों में आयेंगी। आपने एक बृहद् ग्रन्थ 'सब समस्याओं का समाधान वेदों में है' इस विषय पर भी लिखा है, जो अभी अप्रकाशित है।

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रकार-विभाग के अधिष्ठाता और महोपदेशक स्व० पं० यशपाल जी सिद्धान्तालकार का सम्पूर्ण जीवन वेद-सेवा में व्यतीत हुआ। आप प्रचारक के साथ-साथ उच्चकोटि के लेखक भी थे। आप द्वारा प्रणीत 'शक्ति रहस्य', 'वैदिक आर्य कोष', 'वैदिक सिद्धान्त दर्पण' नामक रचनाएँ उपयोगी एवं सहजगीय हैं। इन समस्त रचनाओं का प्रकाशन आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा किया गया है।

पं० हरिसरण जी सिद्धान्तालकार वेद के उच्चकोटि के व्याख्याता हैं। आपने दो खण्डों में सामवेद की सुन्दर तथा सरल व्याख्या की है। इसके प्रतिरिक्त आपने 'वैदिक परिवार व्यवस्था', 'जीवेम सरवः शनम्', 'सन्ध्या व्याख्या', 'ऋग्वेद के ऋषि' नामक ग्रन्थों का भी निर्माण किया है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के वर्तमान आचार्य पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति वेदों के प्रख्यात विद्वान् हैं। आपने वेद विषयक अनेक पुस्तकों के लेखक रूप में अच्छी क्वालिटी प्राप्त की है। वेद का राष्ट्रीय गीत, वेदोद्धार के जुने हुए कूल, मेरा धर्म, वरुण की नौका आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'वेद का राष्ट्रीय गीत' में अश्वमेध के भूमिसूक्त की उत्कृष्ट व्याख्या है। प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें वेद-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है। 'वेदोद्धार

के जुने हुए कूल' में विभिन्न विषयों से सम्बद्ध मन्त्रों के अर्थ तथा व्याख्या है। 'मेरा धर्म' में राष्ट्र के उत्थान में कैसे वैदिक सिद्धान्तों का उपयोग हो सकता है, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सामूहिक रूप से देश की उन्नति कैसे सम्पादित की जा सकती है, आदि विषयों पर विद्वता, सरलता और विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उक्त पुस्तकों पर आपको उत्तरप्रदेश सरकार तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेद के वरुण सम्बन्धी सूक्तों के आधार पर आपने 'वरुण की नौका' नामक पुस्तक की दो खण्डों में रचना की है। आपकी ये समस्त रचनाएँ गुरुकुल द्वारा प्रकाशित हुई हैं। आपका 'वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त' नामक एक बृहद् ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है।

गुरुकुल के वेदोपाध्याय पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति वैदिक साहित्य के प्रतिभाशाली ग्रन्थेयक विद्वान् हैं। आपके लेख समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। गुरुकुल से आपकी 'त्याग की भावना' नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसमें ऋग्वेद १०म मण्डल के दान-स्तुति के दो सूक्तों की व्याख्या है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, वेदों के गम्भीर विचारक डा० रामनाथ जी बेदालकार एम.ए., पी.एच.डी. का वेद विषयक अनुशीलन तथा विशिष्ट लेखनशैली प्रसिद्ध है। समय-समय पर आपने विद्वतापूर्ण लेख 'धर्मयुग', 'वेदवाणी', 'गुरुकुल पत्रिका', 'आर्योदय' आदि में प्रकाशित होते रहते हैं। अभी सन् १९६६ में आपने 'वेदों की वर्णनशैलियाँ' विषयक शोधपूर्ण प्रबन्ध लिख कर आगरा विश्वविद्यालय से डाक्टरेट उपाधि प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त आपकी 'वैदिक बीर गर्वा' तथा 'वैदिक सूक्तिर्था' नामक रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 'आर्योदय' में आपके यजुर्वेद के ३५ वें अध्याय की व्याख्या सम्पूर्ण धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुकी है। आपके पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर लेख भी इतने हैं कि वे एक पुस्तक का रूप धारण कर सकते हैं। अब भी आप वैदिक अनुसंधान में संलग्न हैं।

हैदराबाद निवासी पं. मदनमोहन विद्यासागर वेदालंकार दक्षिण भारत के उच्चकोटि के उपदेशक हैं। आप घर-घर में वैदिकधर्म का सन्देश पहुँचाने में संलग्न हैं। आपने तेलगु तथा हिन्दी में वेदविषयक कई पुस्तकों की रचना की है। आप द्वारा प्रणीत तेलगु में 'वैदिक सन्ध्या,' 'शुद्धि संस्कारविधि,' 'अन्येष्टिविधि,' 'वैदिक विवाह पद्धति,' तथा हिन्दी में 'वेदों की अन्तःसाक्षी का महत्त्व,' 'संस्कार महत्त्व,' 'वैदिक सिद्धान्त प्रदीप' आदि रचनाएँ आपके जनता के द्वारा प्राप्त हैं। अभी वेदवाणी में आपकी 'संस्कार और यज्ञ में यजमान, यजमानपत्नी आदि के प्राप्त' विषयक लेखमाला धारावाही रूप में प्रकाशित होती रही है।

वेदमूर्ति श्रीपाद रामोदर जी सातबलेकर, श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी, डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री, ए० डा० बासुदेवसरण जी गुरुकुल द्वारा विद्यामार्गद्वय की प्रमोदपाथ से सम्मानित हैं, तथा आप सभी का गुरुकुल से धनिष्ठ सम्बन्ध है। आपकी जो वेदसेवाएँ हे उसका श्रेष्ठ गुरुकुल को भी है। आप सबकी गुरुकुल का स्नातक स्वीकार करने में हमें बहुत गर्व है। पं. सातबलेकर जी गुरुकुल में पहले आलेख के प्रशिक्षक थे, उन्हें वेदों पर कार्य करने की प्रेरणा गुरुकुल से ही प्राप्त हुई। आप पहले श्रीध (जि. सातारा) तथा

सम्प्रति पारडी (जिला सुरत) में स्वाध्यामण्डल की स्थापना करके वेद-विषयक प्रकाशन तथा अनुवाद, व्याख्यादि का जो कार्य कर रहे हैं वह सर्वविदित है। आपने प्रायः चारों वेदों के शुद्ध संस्करण प्रकाशित किये हैं तथा कुछ भाष्य भी प्रस्तुत किये हैं। साथ ही आपने 'वेद में कृषि-विद्या,' 'वेद में चर्खा,' 'वैदिक सर्पविद्या,' 'वैदिक स्वराज्य की महिमा,' 'मानवी आमुष्य,' 'अग्निनी वेदता,' 'ऋग्वेद में रथदेवता,' 'इन्द्रशक्ति का विकास,' 'वेद परिचय' आदि वेदविषयक शोध-पूर्ण निबन्ध भी प्रकाशित किये हैं। "दैवतसंहिता" में आपने वेदतानुसार चारों वेदों के मन्त्रों का संग्रह निकाला है। 'गोदान कोष' में विद्वान् लेखक ने वेदमन्त्रों में आए गोविषयक मन्त्रों का अर्थसहित संग्रह प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त ११ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद भी आपने किया है। अब भी लौ वर्ष से अधिक आयु होने पर भी, आप अनवरत रूप से वेदसेवा में संलग्न हैं।

वैदिक वाङ्मय के क्षेत्र में डा. मङ्गलदेव जी शास्त्री विद्यामार्गद्वय का अध्ययन विशेष गम्भीरता, व्यापकता तथा सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर विशिष्ट अनुसंधान किया है। आप द्वारा सम्पादित, अनुवृत्त तथा टिप्पणी आदि से योजित 'ऋग्वेद प्रातिशाख्यम्' अंग्रेजी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मूल का पूरा आशय स्पष्ट करते करते हुए पूर्वभाष्यकारों द्वारा छोड़े गये अंश को भी स्पष्ट कर दिया गया है। आप संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी तीनों के सिद्धहस्त लेखक हैं। आपने वेदमन्त्रों के आधार पर संस्कृत-सूक्तियाँ भी लिखी हैं जो पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी हैं। 'पैतरे-यारण्यपर्यालोचनम्,' 'कौथोतकिब्राह्मणपर्यालो-

वनम्' आदि आपकी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें हैं। साथ ही 'वेदों का वास्तविक स्वरूप,' 'वैदिक संस्कृति के तत्त्व' आदि आपकी हिन्दी-रचनायें वैदिक साहित्य-क्षेत्र में अपना झण्डा स्थापन रखती हैं। आपकी 'भारतीय संस्कृति का विकास' नाम से पुस्तकमाला प्रकाशित करने की योजना है, जिसकी दो धारायें 'वैदिक धारा' तथा औप-निषद् धारा' प्रकाश में आ चुकी हैं।

वेदशिरोमणि स्वर्णय्य डा० वासुदेवसरण जी अप्रवाह विद्याभारतंश से कौन परिचित नहीं हैं ? जहाँ आपने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा इति-हास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वहाँ आपका वेद-विषयक लेखनकार्य भी अभिनन्दनीय है। वस्तुतः वेदप्रेमी आर्यजनता तो आपको वैदिक विद्वान् के रूप में ही स्मरण करती है। आपने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साहित्य-रचना की है। 'वेदविद्या,' 'छन्दस्वलीला' 'उह ज्योति,' 'स्पार्क्स फ्रॉम दि वैदिक फायर,' 'वैदिक लैबजर्स' तथा 'दि थाउजण्ड सिलेबल स्पीच (सहस्राक्षरा वाक्)' आदि आपकी प्रसिद्ध तथा उपयोगी रचनायें हैं। 'उह ज्योति' में विद्वान् लेखक ने वेद की तत्त्वचिन्ता पर प्रकाश डालने वाले उच्छकोटि के २४ निबन्ध दिए हैं।

स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्याभारतंश (पं. प्रियदर्शन आर्य) आर्यजगत् के प्रसिद्ध विद्वान् हैं। वेदों में आपको प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त है। आपने अनेक विद्वत्तापूर्ण उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अधिकांश गुरुकुल में बैठ कर ही लिखे गये हैं। आप द्वारा प्रणीत 'अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या' गुरुकुल से प्रकाशित हुई है। 'वैदिक अध्यात्म सुधा' में योग तथा अध्यात्म विषयक अनेक तथ्यों का लेखक ने वेदों से प्रतिपादन किया है। 'वैदिक मनोविज्ञान'

में आपने वैदिक मनोविज्ञान के तीनों स्तंभों—संकल्प, प्रारब्धा तथा आवेश—का बहुत सुन्दर सैली से निरूपण किया है। अथर्ववेदीय चिकित्साशास्त्र, वेद में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियाँ, ऋग्वेद में देवकामा या देवकामा का विवेचन, वैदिक वन्दन, वेद में अस्ति शब्द, निवस्त संमर्श, छान्दोग्योप-निषद्-रूपाभाला, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, उप-निषद् सुधासार, बृहदारण्यक कथामाला, वैदिक ईश बन्धना' आदि वैदिक साहित्य सम्बन्धी आपकी इतर रचनायें हैं।

इसके अतिरिक्त पं. हरिश्चन्द्र विशालंकार का सामवेद का अनुवाद, पं. नित्यानन्द वेवा-लंकार रचित 'सध्या सुमन,' 'सध्या विनय' आदि, पं. धर्मवीर वेवालंकार 'प्रणीत 'वैदिक विवाह संस्कार' प्रो० सत्यभूषण 'योगी' वेवालंकार एम. ए. का लक्ष्मणस्वरूप के अंग्रेजी निरुक्त का हिन्दी भाषा-न्तर, डा० प्रसन्न कुमार वेवालंकार एम. ए., पोएव. डी. का 'वैदिक साहित्य में नारी,' प्रो० मुखर्ज दशनबाबस्पति प्रणीत 'वेद तत्त्व प्रकाश' (स्वामी बयानन्द की ऋग्वेदादि भाष्यमूलिका का परिष्कृत हिन्दी टीका सहित सम्पादन), पं० सत्यकाम विशालंकार रचित 'वैदिक वन्दना गीत' (वेदमन्त्रों पर रचित गीत) आदि स्नातकों की वेदविषयक पुस्तकें भी आर्यजनता के सम्मुख आ चुकी हैं, जिनकी सर्वत्र मुक्तकण्ठ से प्रशंसा हुई है।

वेदों का पाण्डित्य रखने वाले कुछ इतर स्नातक भी गुरुकुल ने उत्पन्न किये हैं। गुरुकुल के भूतपूर्व प्रस्तोता तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष साहित्याचार्य पं. बागीश्वर जी विशालंकार एम. ए. वैदिक साहित्य के धर्मस विद्वान् हैं। आप वैदिक अलंकार शास्त्र पर एक ग्रन्थ भी लिख

रहे हैं । पं. सत्यपाल जी सिद्धान्तालंकार जो वर्षों तक अफ्रीका में वेद प्रचार-कार्य करते रहे हैं, वेद, उपनिषद् आदि का अनुसन्धान पाण्डित्य रखते हैं । स्व० पं. चन्द्रकान्त जी वेदवाक्यस्पति, भूतपूर्व प्राचार्य गुरुकुल सोनगढ़ तथा गुरुकुल सूपा, वेदों के पण्डित, कुशल व्याख्याता तथा उत्तम लेखक रहे हैं । पं. तद्विष्णुकान्त जी वेदालंकार श्री सालवलेकर जी के स्वाध्यायमण्डल में वेदानुसन्धान का कार्य करते रहे हैं । स्व. धर्मराज वेदालंकार गुरुकुल में व्याकरण, प्रातिसाध्य आदि का अध्यापन करते हुए वैदिक अनुसन्धान करते रहे हैं । स्व. वेदव्रत जी विद्यालंकार ने वेदमन्त्रों पर गीत लिखे हैं, जो गुरुकुल से प्रकाशित 'वेद गीतांजलि' में संकलित हैं । पं. जगन्नाथ जी वेदालंकार (श्री अरविन्दाश्रम, पाटिचेरी) वैदिक विषयों के सुलझे हुए लेखक हैं तथा आपका श्री अरविन्द के वेदविषयक लेखों का संस्कृतानुवाद 'गुरुकुल पत्रिका' में क्रमशः प्रकाशित हो रहा है । प्रो० हरिदत्त जी वेदालंकार एम ए का वेद सम्बन्धी ज्ञान उनकी लिखी 'हिन्दू परिवार मीमांसा' आदि पुस्तकों से सहज प्रकट होता है, जहाँ उन्होंने प्रत्येक विषय की मीमांसा के लिए वैदिक परम्परा का भी उल्लेख किया है तथा आधुनिक विद्वानों में प्रचलित कई वेदसम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं का भी समग्र प्रत्याख्यान किया है । पं. मनोहर विद्यालंकार के 'वेदवाणी' एवं 'गुरुकुल पत्रिका' में प्रकाशित होने वाले लेख उनकी वेद-विषयक प्रतिभा को सहज मुखरित करते हैं । आप व्यापार

कार्य में संलग्न होते हुए भी प्रतिदिन कुछ न कुछ समय वैदिक स्वाध्याय तथा अनुसन्धान के लिए देते हैं । श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार एम. ए. (गोरखपुर) के वेदसम्बन्धी अध्यापन तथा 'आर्यमित्र', 'आर्योदय' आदि में प्रकाशित होने वाले विद्वत्पूर्ण लेख आर्यजनता में बहुत पसन्द किये जाते हैं । डा० जयदेव जी. विद्यालंकार एम ए पी-एच. डी. (संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय) वेदों में विशेष गति रखते हैं । श्री सत्यभूषण वेदालंकार के वेदविषयक लेख पठनीय होते हैं, जो 'वेदवाणी' तथा 'आर्योदय' द्वारा पाठकों को प्राप्त होते हैं । सम्प्रति 'वैदिक विचारधारा' नाम से 'आर्योदय' में आपकी लेखमाला निकल रही है, जिसके शीघ्र ही पुस्तकालय भी प्रकाशित होने की आशा है ।

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा उस के स्नातकों का इस क्षेत्र में किया गया योगदान समस्त वृद्धियों से अभिन्नान्वयीय रहा है, जिस पर कोई भी सत्स्था शक्य गिहत हो सकती है । हमें पूर्ण विश्वास है कि यह योगदान निरन्तर बढ़ता चलेगा । +

+ वेदसेवा करने वाले सभी स्नातक बन्धुओं का उल्लेख इस लेख में करने का यत्न किया गया है । तो भी संभव है अज्ञान या विस्मृति-बश किहीं विद्वानों का संकेत न हो पाया हो । उनसे लेखक क्षमाप्रार्थी है ।

वैदिकमनीषी शतायु श्री पं. सातवलेकर गुरुकुल कांगड़ी में

लेखक—श्री बु. पां. गोखले, अनु० श्री प्रतिशील शर्मा

पंडितजी वैदिकवृत्ति के जित्तपण हैं। घड़ी की सुई के समान नियमित दिनचर्या। यदि कभी अनियमितता हुई भी तो वह लोकसेवा के कार्य में मग्न होने के कारण ही। उनका अन्तरंग और बहिरंग दर्शन दोनों ही खिले हुए फूल के समान प्रकुल्लित। सावगी और नम्रता रोम-रोम में भरी हुई। ऐसे उत्साही कार्य-कर्ता पण्डितजी पर महात्मा मुशीराम (स्वामी अष्टानन्द) की नजर पड़ी और अपने गुरुकुल कांगड़ी में पण्डितजी को बुला लेने की उनकी इच्छा बलवती हो गई। स्वामी अष्टानन्द लेखों की मार्फत पंडितजी से पहले ही परिचित हो चुके थे। महात्मा मुशीराम के चरित्र के बारे में पंडितजी लिखते हैं—

“महात्मा मुशीराम जालंधर में बकालत करते थे। उनका रहन-सहन सरशरी जैसा था और मिजाजखोरी भी उन्होंने सरशरी ही पाई थी। उनकी फरसी (एक प्रकार का हुबका) बड़ी कीमती थी। उसमें तम्बाकू डालकर वे अपनी जगह पर बैठकर गडगुड़ाया करते थे।”

“महर्षि दयानंद ने उनके जीवन को बदल दिया था, इसलिए वे सरदार से सत्यासी बन गए। गङ्गा के पार कांगड़ी माँक में गुरुकुल था। आश्रमों प्रावि गुरुकुल की इमारत बड़ी सीखी-सावी थी और अध्यापकों के रहने के लिए भी शोषड़ियाँ ही थीं। इन्हीं में से एक शोषड़ी में मैं भी रहने लगा और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को जिसकला सिखाने लगा।”

“उस समय के गुरुकुल सबसुख ऋषियों के

आश्रम के समान थे। रातके समय गुरुकुलों में बाघ आते थे। जंगली हाथी भी अनेकों बार आते थे। सियारों का आना जाना तो रोज की मामूली बात थी। ब्रह्मचारीगण लाठियों से बाघों को भगाया करते थे।”

“ब्रह्मचारीगण सबेरे चार बजे उठते थे। जंगल जाकर स्नानादि से निबट कर बेदपाठ करते थे। संव्याहवन सूर्योदय के करीब होता था। वेदघोष से प्रातःकाल का वातावरण गुँगा करता था।”

“मुझे यह जीवनचर्या बड़ी पसन्द आई। पर धनपति से भिक्षुकपति होना मेरी पत्नी को पसन्द नहीं आया। पर वह करती भी क्या? अतः मन मारकर वह भी वहाँ आनन्द से रहने लगी। और फिर किसी भी तरह से उसने अपना अस्तमाधान व्यक्त नहीं किया।”

“मेरा एक लड़का था। उसका नाम नारायण था। वह भी हमारे साथ ही था। गुरुकुल में आकर अब मैं आश्रमवासी हो गया और शहर का मेरा रहन-सहन पूरी तरह से छूट चुका था, अतः मेने नारायण को भी गुरुकुल में भर्ती करा दिया। उसकी शिक्षा भी गुरुकुल के दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ शुरू हो गई।”

“उन दिनों गुरुकुल में भी स्वतंत्रता का वातावरण बना हुआ था। सारे पंजाब में महात्मा मुशीराम का बड़ा भारी प्रभाव था। उन्होंने गुरुकुल छोला और दौरा करके उन्होंने सारे पंजाबियों का मन गुरुकुल की तरफ आकर्षित

कर लिया था। गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में बड़े-बड़े धनपति भी आकर फूस की शोषड़ी में दो-तीन दिन रहते थे। लाख-लाख रुपये गुरुकुल को दान देते थे। उस गुरुकुल के वार्षिक उत्सव का दृश्य बहुत आकर्षक होता था।”

“सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी उत्सव में आते थे पर महात्मा मुंशीराम उनके लिए कोई खास सुविधा नहीं करते थे। दूसरे यात्रियों की तरह वे भी फूस की शोषड़ी में रहते थे। महात्मा कहते थे कि—“यह आश्रम है अतः यहाँ राजा और गरीब बराबर हैं।”

“महात्मा मुंशीराम कभी भी सरकारी अधिकारी को गुरुकुल में बुलाते नहीं थे और बिना बुलाये राज्यपाल अथवा राजप्रतिनिधि गुरुकुल में आ नहीं सकते थे। इसी तरह कुछ साल तक चलता रहा पर महात्माजी ने किसी को बुलाया नहीं।”

“आखिरकार संयुक्तप्रान्त (उत्तरप्रदेश) के राज्यपाल ने स्वयं लिखा कि—“मे गुरुकुल देखने के लिये आना चाहता हूँ।” इस का उत्तर यही देना पड़ा कि—“आइए, स्वागत है।” लैफ्टनेंट गवर्नर आए और उन्हें केले के पत्ते में लपेट कर मानपत्र दिया गया और तुलसी की चाय पीने के लिए दी गई। उन्हें खाने पीने के सब पदार्थ आश्रमवासियों की तरह दिए गए।”

“जाते समय उन्होंने कहा कि बाइसराय गुरुकुल देखना चाहते हैं, उन्हें आप निमंत्रण दें। संयुक्तप्रान्त के राज्यपाल की इस बात को सुन कर म० मुंशीराम चुप ही रहे। पर आखिरकार बाइसराय को निमंत्रण भेजना ही पड़ा। वे आए, उनका उत्तम रीति से स्वागत हुआ। उन्हें भी

मानपत्र केले के पत्ते में लपेट कर दिया गया। बाइसराय का बाधण बहुत उत्तम हुआ। तुलसी की चाय सब को पिलाई गई। जाते समय गुरुकुल में टांगने के लिए बाइसराय ने इंग्लैंड की राजा-रानी का चित्र दिया। उस चित्र को पुस्तकालय में टांगना ही पड़ा। इस तरह अनेकों ढंग से अंग्रेज उपाय योजना करते थे और गुरुकुल के प्राचार्य भी, जहाँ तक संभव होता, वहाँ तक, अपने स्वा-तंत्र्य की सुरक्षा करते थे।”

“अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का सन्नेह था कि—गुरुकुल में राजद्रोही नौजवान तैय्यार किए जाते हैं। यह सन्नेह राज्यपाल एवं राज-प्रतिनिधि के दिल में भी था। इस बात की तहकीकात करने के लिए राजप्रतिनिधि ने रेव. एडवर्ड को गुरुकुल में रहने के लिए भेजा। उन्होंने वहाँ आने का यह बहाना बनाया कि—मैं गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को अंग्रेजी सिखाने आया हूँ।”

“वे ब्रह्मचारियों के बीच में ही रहते थे, उनके साथ ही भोजन करते और आश्रमवासियों की तरह रहते थे। वे सिखाते तो अंग्रेजी थे, पर आए थे जासूसी के लिए। गुरुकुल में वे सालभर रहे। अन्त में उन्होंने यही रिपोर्ट दी कि गुरुकुल में राजद्रोही की सोख नहीं दी जाती। इस कारण अंग्रेजों का सन्नेह थोड़ा मिट गया। तथापि गुरुकुल में पुलिस के बार-बार आने जाने से कष्ट तो होते ही थे, पर महात्माजी की खु-राई के कारण वे कष्ट भी नष्ट हो जाते थे।”

“इन्हीं दिनों बंगाल में बस तैय्यार करने वाले नौजवानों का एक दल अपने रंग पर था। उस दल के कार्यकर्ता चारों ओर के प्रान्तों में फैल गए थे। हरिद्वार में भी उनका एक

भड़ड़ा था। उस भड़ड़े से उन नौजवानों के संकेत और ग्रन्थ साहित्य गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तक भी पहुंच गये थे। उनकी कोशिशें बेमिसाल होती थीं। यद्यपि महाविद्यालय के सभी तर्जुन उस बल में शामिल नहीं थे, फिर भी दस पांच विद्यार्थियों तक बम बनाने के तरीके बतानेवाले सभी ग्रन्थ पहुंच चुके थे।”

“यह बात पुलिस के कानों से जा टकराई। गुरुकुल के विद्यार्थियों को यह सूचना मिल गई थी कि किसी भी दिन एकबम छापा मार कर निरोक्षण किया जा सकता है। जिस प्रकार गुप्त पुलिस के जासूस हमारे बीच में रह कर अपना काम करते थे, उसी प्रकार हमारे भी कुछ हित-चिन्तक गुप्त पुलिस के कार्यालयों में थे। इस लिए अगले चार पांच दिनों में जो होने वाला होता, उसकी खबर गुरुकुल तक उड़ती हुई चली आती और ब्रह्मचारीगण अपने कमरों को साफ-सूफ कर देते थे। इसी प्रकार जो सन्देहास्पद ग्रन्थापक थे, उन्हें भी समय-समय पर सूचना मिल जाया करती थी। मैं भी सन्देहास्पद ग्रन्थापकों में से एक था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रात हमने बम तैयार करने की पद्धति बताने वाले सब ग्रन्थ जमीन में गाड़ दिए थे और सब कमरे साफ कर दिए थे।”

“ब्रह्मचारीगण शूर, राष्ट्रसेवी और उत्तम काम करने में हमेशा आगे रहनेवाले थे। जंगल में रहने के कारण वे निडर भी थे। एक बार सिन्ध की तरफ के एक ग्रन्थापक आए थे। एक बार छुट्टी के दिन उन्हें साथ में लेकर ब्रह्मचारियों सहित हम जंगल में घूमने निकल गए। सबेरे ६-१० का समय रहा होगा। गुरुकुल से ३-४ मील की दूरी पर स्थित एक घने जंगल में हम जा पहुंचे। जंगल में बहुत ऊँची-उँची घास उगी

हुई थी। एक छोटीसी पहाड़ी पर घास में एक बाघ छिपकर बैठा हुआ था। दुर्भाग्यवश ये सिन्धी ग्रन्थापक महाशय उसी तरफ जा निकले और बाघ यमबूत के समान इन महाशय के सामने आकर खड़ा हो गया। बेचारे ग्रन्थापक अकेले ही बाघ के सामने गए थे। इसलिए उनके डर की कोई सीमा ही नहीं थी। वे अपने प्राण बचाने के लिए पास के ही पेड़ पर किसी तरह चढ़ गए। पैरों में जो जूते थे वे पैरों में से निकल कर गिर गए। ऊपर ग्रन्थापक और नीचे बाघ। ऊपर बैठे बैठे ग्रन्थापक महोदय “बाघ बाघ” कह कर चिल्लाने लगे। किसी ब्रह्मचारी ने उनकी पुकार सुनी और थोड़ीसी दूर में ही सब ब्रह्मचारी साठी लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने बाघ को मार कर भगा दिया। उन ग्रन्थापक की आंखों के आगे बाघ ही बाघ खमक रहे थे। उन महाशय को चारों ओर बाघ ही बाघ नजर आ रहे थे। ब्रह्मचारियों ने उन्हें नीचे उतारा, तब भी वे “बाघ बाघ” चिल्ला रहे थे। पूरे दो घंटे के बाद वे महाशय होश में आए। उनकी बकिस्ता हुई। वे बेहोशी की अवस्था में भी “बाघ बाघ” चिल्लाते थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारी कैसे निर्भोक थे और शहरी ग्रन्थापक कैसे डर-पोक थे, उसका यह एक नमूना है।”

“गुरुकुल कांगड़ी से ४ मील दूर गंगा के बीच में सप्ततीर्थ नाम का एक स्थान है। स्थान बहुत रमणीय है। ४०-५० ब्रह्मचारियों के साथ मैं वहां स्थान देखने गया। जाते हुए हम पैदल ही गए थे। उस स्थान पर हम करीब १० बजे पहुंचे। शामतक वहां रहे। वहाँ छाया पिया। शाम को ४ बजे के करीब वहाँ से लौट चले। गर्मों के दिन थे। गंगा बढ़ने लग गई थी और सबेरे जहाँ जमीन थी, वहाँ शाम को बड़े-बड़े जलप्रवाह चल रहे थे और वे प्रवाह

बराबर बढ़ते चले जा रहे थे ।”

“गंगा में तैरने का अभ्यास मुझे नहीं था । मेरे जैसे ही दूसरे भी ३-४ अतिथि थे । हम सब हताश होकर बैठ गए । पर ब्रह्मचारी बोले— ‘डरिए मत ! हम आप सब को उस पार पहुँचा देंगे ।’ ब्रह्मचारी गंगा की बाढ़ में भी तैरने वाले थे । अतः बो-बो ब्रह्मचारी एक-एक हाथ से तैरने लगे । और एक-एक हाथ से हम जैतों को संभालते हुए नदी पार करने लगे । करीब एक मील का नदी का पाट था, पर प्रवाह के कारण उसे पार करना सरल नहीं था । यदि ब्रह्मचारी न होते तो हमारे लिए वह काल “अन्तकाल” हो साबित होता ।”

“एक बार हम गुरुकुल में थे । भादों का महीना था । पानी बरस रहा था । कनखल के पास एक सरकारी बांध टूट गया । पानी गुरुकुल के चारों ओर भरने लग गया । चारों तरफ सानों समुद्र ही उछाल लेने लगा था । वह पानी भरता ही जा रहा था । गुरुकुल की इमारत भी पानी में डूब गई । फिर भी ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न थे । वे तैर कर उस पार जाने के लिए तैय्यार बैठे थे । आठ दस घण्टे बाद बरसात बन्द हो गई, बाढ़ भी उतरने लगी और सब कुछ ठीक हो गया । पर ऐसी संकटकालीन स्थिति में भी ब्रह्मचारियों का उत्साह अविचलित रहा ।”

इस प्रकार चेतना से भरे हुए आश्रमों से युक्त गुरुकुल में पंडित सातवलेकर रमने लगे, प्राकृतिक सम्पत्ति से भरपूर इस स्थान में अपनी चित्रकला को और अधिक भाषिक, उद्बोधक और आकर्षक बनाने के लिए पंडितजी को अनेक शुभ संयोग प्राप्त हुए । उसी प्रकार अपनी वेदविद्या की प्रौढ़प्रज्ञा से तन्मय पीढ़ी को तेजस्वी बनाकर उनकी कृतज्ञता एवं यश को संपादन करने का सुप्रचार भी पंडितजी को प्राप्त हुआ । म. मुंशीरामजी

के कथनानुसार पंडितजी अपनी तूलिका से कांगड़ी के सुरम्य चित्र उतारा करते थे । और पंडितजी की तूलिका से उतरे चित्रों के प्रतिचित्र गुरुकुल के विद्यार्थी बनाया करते थे । महर्षि दयानन्द का एक बड़ा तैलचित्र पंडितजी ने गुरुकुल के लिए विशेषरीति से तैय्यार करके दिया । इसी प्रकार महर्षि दयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्दजी का भी एक बड़ासा तैलचित्र पंडितजी ने तैय्यार करके दिया । पंडितजी को योगसाधना का अभ्यास करने के लिए भी यहाँ उत्तम अवसर मिला । प्राणायाम, ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, चित्रकला और ब्रह्मचारियों के साथ समरस जीवन इन्हीं कार्यों में पंडितजी का सारा दिन बीत जाता था ।

इस प्रकार आनन्द से बीतनेवाले जीवन को एक और प्रचंड वायु का झटका लगा । पंडितजी ने कोल्हापुर के एक मासिक विश्ववृत्त में “वैदिक प्रार्थनाओं की तेजस्विता” नामक एक लेख लिखा । उस लेख के कारण अंग्रेज सरकार ने पंडितजी पर दावा दापर करने का निश्चय किया । इस बात की सूचना पंडितजी को अग्रबार से मिल गई । साथ ही उन्हें इस बात का भी पता लग गया कि पकड़ने के लिए उनके नाम एक वारंट जारी कर दिया गया है । तब हैदराबाद छोड़ते ही आसरा बेनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था पर किसी प्रकार का संकट न आ पड़े, यह सोचकर उन्होंने महात्मा मुंशीराम से सलाह महाविरा किया और सपत्नीक हरिद्वार से चल पड़े । इस विषय में स्वयं पंडितजी की लेखनी से निःसृत ये शब्द हैं—

“मे १९०८ में गुरुकुल जा कर चित्रकला के शिक्षक रूप में नियुक्त हो गया । वहाँ रहते हुए

मेने "वैदिक प्रार्थनाओं की तेजस्विता" नामक एक लेख लिखा, जो प्रो. बिजापुरकर के द्वारा सम्पादित एवं कोल्हापुर से प्रकाशित होने वाले "विश्ववृत्त" नामक मासिक में छपा। छपते ही उसकी तरफ बम्बई सरकार का ध्यान बीड़ा। इससे पूर्व हैदराबाद से प्रकाशित मेरे "वैदिक राष्ट्रगीत" नामक पुस्तक को बम्बई सरकार ने जप्त करके उसकी सारी प्रतियां जला दी थीं। इस पुस्तक की २००० प्रतियों में ५०० प्रतियां ही मे लोयों में बांट सका था, बाकी १५०० प्रतियां सरकार ने जप्त करके जला दी थीं, इस प्रकार सरकार के देशद्रोहियों (ब्लेक लिस्ट) की सूची में मेरा भी नाम था। उस लेख में मेने "सेना खास खेल, शमशेर बहादुर, गोब्राह्मण प्रतिपालक" आदि विशेषणों के साथ बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड का उल्लेख किया था। अतः इस लेख के छपते ही ब्रिटिश सरकार ने बड़ौदा महाराज को ताकीब दी कि वे इस लेख की तरफ ध्यान दें। पर मुझ से परिचित होने के कारण महाराज ने मुझ पर मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया। तब बम्बई सरकार ने कोल्हापुर के शाहू महाराज को लिखा। शाहू महाराज ने मुझ पर मुकदमा चला दिया।

हरिद्वार से विश्ववृत्त के मुकदमे के लिए आते हुए रास्ते में पंडित जी अपने मित्रों से और बकीलों से मिले। उन सभी ने पंडित जी को यही सलाह दी कि वे स्वयं सरकार के पिन्ने में जाकर बंद न हों। जिसकी गरज होगी वह स्वयं बूझ लेगा। यह ठीक है कि संकट से डरना नहीं चाहिए पर स्वयं उसे क्यों बुलायें। "आ बेल मुझे मार" का काम ठीक नहीं है। राजनीति और राजदरबारों में घूमने वाले बकीलों की यह सलाह सुन कर पंडित जी दुविधा में पड़

गए। अपने लेख के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक पर अपने लेख के कारण आई हुई आफत को आंखों से देख कर भी अपनी चमड़ी को बचाते रहने की बात पंडित जी को कुछ भायी नहीं। तो भी वे सीधे कोल्हापुर न जाकर अपने मित्र मोरोपत भराटे की सलाह लेने के लिए बेल्गांव चले गए।

अंग्रेजों ने अपने शत्रुओं को नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। विश्ववृत्त में छपे हुए लेख के कारण अंग्रेजों को शिकार फांसने का अवसर मिल गया। इस विषय में पण्डित जी "आत्मकथा" में लिखते हैं—

"कोल्हापुर की आंखों में प्रो. बिजापुरकर छटक रहे थे, अतः उनको दवाने के लिए शाहू उन पर मुकदमा भरने के लिए तैयार हो गए। प्रो. बिजापुरकर (सम्पादक); विनायक नारायण जोशीराव (मुद्रक), प्रो. वामनमल्हार जोशी (प्रकाशक); और मैं (लेखक) इन चारों के नाम बारंट जारी कर दिए गये। प्रथम तीन तो स्वयं हाजिर हो गए और उन पर मुकदमा चालू हो गया। इस मुकदमे के लिए किंडेड साहूब को जानबूझ कर बाहर से बुलाया गया और वे जज बनाये गए।

"शुक्ल जाकर मुझे ५-६ महीने ही हुए थे कि इतने में ही इस लेख के कारण मेरे नाम से बारंट निकला। यह देख कर शुक्ल के व्यवस्थापकों को अच्छा नहीं लगा। मैं भी अदालत में हाजिर होने की इच्छा से शुक्ल से निकल पड़ा और निकलते-निकलते मेने एक और लेख लिखा जिसमें मेने शाहू को शंभापुर कहकर उनका उपहास किया था। यह लेख 'इन्सुप्रकाश' (बम्बई के एक दैनिक) में छपा। इसके छपने

से शाहू का पारा और चढ़ गया, जो स्वाभाविक ही था। ऐसे समय ऐसा लेख लिखना मेरे लिए यद्यपि उचित नहीं था, पर तारुण्य का उन्माद जो होता है, वह जो कुछ भी करवा दे, कम ही है। बम्बई सरकार ने मुझे फरार करार दे दिया।”

“मैं हरिद्वार से निकला और ग्रहमदनगर, पूना, बेलगांव जाकर अपने मित्रों से मिला और उन्हें मेने बताया कि मैं हाज़िर होने के लिए कोल्हापुर जा रहा हूँ। यह सुन कर सभी मित्रों ने सलाह दी कि तुम स्वयं हाज़िर मत होओ, अपना काम करते रहो, जब वे स्वयं आकर तुम्हें पकड़ें, तब हाज़िर होना। उसके अनुसार मैं कोल्हापुर न जाकर बेलगांव के पास अनगोल नामक गांव में मराठे नाम के एक धनवान् जमींदार के यहां रहने लगा। उनकी सलाह से प्रसंगानुसार काम करने का मेने निश्चय कर लिया।”

कुधववाड रियासत के बड़ा भाग और छोटा भाग के रूप में दो भाग थे, उनमें छोटे भाग में हंगिरगे नामक गांव में पंडित जी अनमोल गांव के श्री मराठे के घर में “श्रीदास” के नाम से रहे। उन पर ब्रिटिश सरकार की नजर थी ही। अतः उसने कुधववाड रियासत की मार्फत पंडित जी को पकड़ने की तैयारी की, पर यह बात कान में पड़ते ही पंडित जी छुपते छुपते कुधववाड के बड़े भाग में पहुंच गए। उन दोनों भागों के शासक भिन्न-भिन्न थे। इस प्रकार बहुत दिनों तक पंडित जी राज्यकर्ताओं की आंखों में धूल भोंकते रहे। बेलगांव के आसपास तीन चार रियासतों की सरहदें आकर मिलती थीं, वे सरहदें पंडित जी के लिए बहुत सुविधाजनक सर्जित हुईं। विदेशी सत्ता के सभी गुप्त सभाचार

पंडित जी को मिलते रहे, पर पंडित जी के कार्यक्रम से सरकार परिचित न होने पाये, और यदि ज्ञात भी हो जाए, तो भी वह पंडित जी को पकड़ न पाये, इस प्रकार की चालवाजियां पंडित जी खेल रहे थे। पंडित जी की ये चालवाजियां आशातीत रूप से सकल हुईं। पंडित जी आगे लिखते हैं—

“प्रो. विजापुरकर पर मुकदमा शुरू हो गया और उन पर ६ मास तक मुकदमा चला, अन्त में उन्हें ३ वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई। तब तक मैं अनमोल गांव में ही रहा। इस मूढ़त में मेने श्रीमद्भागवत, महाभारत और रामायण का अध्ययन किया और “ज्ञानप्रकाश” के लिए कुछ लेख भी लिखे।”

प्रो. विजापुरकर के मुकदमे का निर्णय हो जाने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब मैं क्या करूं? बम्बई, पूना या हैबराबाद जाकर रहना असंभव था। गुणकूल में जाकर रहना भी असंभव था। इस कारण मन्नास की तरफ जाने का मेने निश्चय किया और गोदावरी जिसे के पीठापुरं नामक स्थान पर जा पहुंचा। यह स्थान कोकोनाड से ६ मील दूर है। वहां जाकर मैं पीठापुरं के महाराजा से मिला उन्हें अपनी चित्रकारी के कुछ नमूने भी दिखाये। वे उन्हें पसन्द आ गए और उन्होंने अपने पिता आदियों के चित्र बनाने का काम मुझे दिया। नईनें सरकार नामके जो प्रान्त थे, वह यही प्रान्त थे। यहां के राजा बहुत धनवान् थे। उन्हें शासन करने का जरा सा भी अधिकार नहीं था, राजधानी में भी उन्हें कोई पूछता नहीं था, पर एक-एक का वार्षिक उत्पन्न १०-२० लाख के करीब होता था। इस कारण यह प्रान्त मेरे चित्रकला के काम के लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा,

यह सोच कर यहीं रहने का मनने निश्चय कर लिया। पहले ही वर्ष पीछापुर के राजा साहब ने मुझे ५-६ हजार रु० का काम दिया। काम पूरा करके मैंने पैसे लिए, पर जब हिसाब लगाया तो पता चला कि पिछले दो तीन वर्षों में मुझ पर कर्ज इतना बढ़ गया था कि उन कर्जों को भरा करने पर मेरे पास कुल ३००) बाकी रहते थे।”

इस समय गुरुकुल वापिस जाने का बिचार फिर मेरे मन में आया। निश्चय करके मैं कलकत्ता होता हुआ गुरुकुल जा पहुंचा। वहाँ पहुंच कर स्वामी अद्वानन्द जी से बिना, सभी को आनन्द हुआ।”

“पर गुरुकुल में आकर पत्र बांटने वाला पोस्टमैन सरकारी जासूस था। उसने मेरे आने की सूचना कलेक्टर को दे दी। उसके द्वारा जारी किए गए वारंट को लेकर ३०० सिपाही, १० घुड़सवार और ५० बन्दूकधारी पुलिस के आदमी आए और चारों ओर से उन्होंने गुरुकुल को घेर लिया। स्टेशन रोड पर स्टेशन तक सिपाही खड़े कर दिए गए। बोपहर एक बजे के करीब गुरुकुल को पूरी तरह घेर कर उनका मुख्य घुड़सवार गुरुकुल में आया और गुरुकुल के संचालकों से बोला कि पंडित जी को मेरे कबजे में दे दो। यह सब इतनी मीथ्रता से हुआ कि सबको आश्चर्य हुआ। मेरे आने के ४८ घंटों के अन्दर ही अन्दर यह सब कांड हो गया। अंग्रेजों का सूत्र-संचालन इतनी मोक्षता से होता था। गुरुकुल पर भी उनका रोष था ही।”

गुरुकुल का सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होना ही उनके सन्देश के लिए पर्याप्त था। आर्यसमाज पर द्रोही होने का जो सन्देश था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में इस सन्देश को विशेष पुष्टि

मिली। उस सन्देश की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहाँ एक गुप्त सरकारी लेख की कुछ पंक्तियाँ इस लिए दी जाती हैं जिससे उस सन्देश का रूप पाठकों के सामने आ जाए। -

“आर्यसमाज के संगठन में सभी जो महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है, वह वास्तव में सरकार के लिए बहुत बड़े संकट का स्रोत है। वह विकास है गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली। इस प्रांत में आर्य-समाज की धर्म के रूप में प्रालोचना करते हुए भी उसकी ओर निर्देश करना आवश्यक है। इस प्रणाली में चाहे कितने ही बोध क्यों न हों, किन्तु भक्तिभाव और बलिदान के उच्चभाव से प्रेरित जोशीले सम्वेदायण व्यक्तियों का दल तैयार करने का यह सबसे सुगम और उपयुक्त साधन है। क्योंकि यहाँ आठ बरस की आयु में बालकों को माता पिता के प्रभाव से भी बिल्कुल दूर रखकर त्याग, तपस्या और भक्तिभाव के वायुमण्डल में उनके जीवन को कुछ निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार ढाला जाता है, जिससे उनके रगरग में ब्रह्मा और आत्मोत्सर्ग की भावना घर कर जाती है। यदि इस प्रकार की शिक्षा का काम आर्यसमाज के सुयोग्य और उत्साही नेताओं की सीधी देखरेख में बालकों की सत्रह बरस की आयु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली समय है, तो इस पद्धति से जो युवक तैयार होंगे वे सरकार के लिए अत्यन्त भयानक होंगे। उनमें वह शक्ति होगी, जो इस समय के आर्यसमाजी उपदेशकों में भी नहीं है। उनमें वेदा द्वारा व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास और अपने सिद्धान्त के लिए कष्ट सहन करने की भावना, समय आने पर प्राणों तक को न्योछावर कर देना साधारण

जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। इससे उनको अनायास ही ऐसे अनगिनत साथी मिल जाएंगे, जो उनके मार्ग का अवलम्बन करेंगे और उनसे भी अधिक उत्साह से काम करेंगे। यह याद रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य सारे भारत में एक ऐसे जातिधर्म की स्थापना करना होगा जिससे सारे हिन्दू एक भ्रातृभाव की श्रृंखला में बंध जाएंगे। वे सब वयानन्द के सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुत्तास की इस आशा का पालन करेंगे कि अज्ञा और प्रेम से अपने तन-मन-धन सर्वस्व को देशहित के लिए अर्पण कर दो।”

इसी सरकारी लेख में गुरुकुल कांगड़ी के बारे में आगे इस प्रकार लिखा है—

‘सरकार के लिये सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समय आर्यसमाज के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशकों का शिक्षा समाप्त करने के बाद सरकार के प्रति क्या रुख होगा? इस समय के उपदेशकों की अपेक्षा वे किसी और ढंग में ढले हुए होंगे। जिस धर्म का वे प्रचार करेंगे, उसका आधार व्यक्तिगत विश्वास एवं अज्ञा होगी, जिसका जनता पर सहज में बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनके प्रचार में मक्कारी, सन्देश, समझौता और भय की गन्ध भी न होगी और सर्वसाधारण के हृदय पर उसका सीधा असर पड़ेगा। पंजाब की पुलिस की रिपोर्टों में यह दर्ज है कि सन् १८९९ में जब लाता मुशीराम अमृतसर के पंडित रामभजदत्त के साथ गुजरात, सिवालकोट और गुजरावाला का दौरा करते हुए धनसंग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में अन्य बातों के साथ यह कहते हुए की थी कि सिपाही कितने मूर्ख हैं जो सगह-अठारह रुपयों

पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुल में शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले आदमी सरकार को नहीं मिलेंगे। कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर कोई साठ-सत्तर हजार आदमी प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं। कई दिनों तक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्यरक्षा आदि का सब प्रबन्ध गुरुकुल के अधिकारी स्वयं करते हैं। बंगाल में मेलों पर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रबन्ध करते हैं, वैसे ही यहाँ ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सब काम करते हैं। संगठन की दृष्टि से यह काम बिल्कुल दृढिरहित है। उत्सव पर इकट्ठा होने वाले लोगों का उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है। बड़ी-बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं और अच्छी संस्था में उपस्थित होने वाली स्त्रियाँ आभूषण तक देती हैं। विचारणीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन सन्यासियों का राजनीति के साथ क्या संबंध रहेगा? इस सम्बन्ध में गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई एक रिपोर्ट की भूमिका बड़ी रोचक है। उसके अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वांश में राष्ट्रीय है। आर्यतमाजियों का बायबिल ‘सत्यार्थ-प्रकाश’ है। जो देशभक्ति के भावों से श्रोतप्रोत है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिससे ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना उद्दीप्त हो। उनमें उपदेश और उदाहरण दोनों से देश के लिए उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्नपूर्वक ऐसे राजनीति के सन्यासियों का दल तैयार किया जा रहा है, जिसका मिशन सरकार के अस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा। गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिनमें अंग्रेजी राज से पहले की भारत की अवस्था

दिखाई गई है। लखनऊ के सन् १८५७ के राज-विद्रोह के चित्र भी लगाये गये हैं। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि. एफ. फोर्डने जेन ऑफ़ आर्क का भी वह बड़ा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का संचालन कर रही है।

(स्वामी श्रद्धानन्द—लेखक सत्यदेव विद्यालंकार, पृष्ठ ३४१ से ३४६)।

इसके आगे पंडित जी लिखते हैं—

‘गुरुकुल के सभी विद्यार्थी तरुण, सगस्त्र और राष्ट्रीय वृत्ति के थे। उन्होंने कहा कि हम पंडित जी को नहीं देंगे। यह सब नीचे चल रहा था और मैं ऊपर आराम कर रहा था। वहीं से मेने पुलिस और घुड़सवारों को देखा। इसी बीच

मैं मुझे मालूम पड़ा कि मेरी खोज करने के लिए ही सरकार की इतनी बड़ी तैयारी है। मेने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से कहा कि ‘मैं स्वयं पुलिस के हवाले होता हूँ, तुममें से कोई भी पुलिस को न रोके।’ उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं पुलिस के हवाले हो गया। इसी समय सिपाही मेरे हाथों में हथकड़ियाँ और बाहुओं में डोरी बांध कर मुझे कलक्टर के कार्यालय में ले गये। मुझ पर (१) छून करने का और (२) राजद्रोह करने का इस प्रकार दो आरोप थे। इसलिए मुझे थाने में रात भर बंद करके दूसरे दिन बिजनौर सेंट्रल जेल ले गए और वहाँ बेड़ियाँ पहना कर मुझे बंद कर दिया गया।

(वैदिक धर्म से साभार)

—०—

गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर

गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रथम सेनेट की प्रथम बैठक दिनांक २२-१०-६७ बिन रविवार को ‘धन्वन्तरि मन्दिर’ जामनगर में श्री माननीय कुलपति श्री सी. एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी, जिसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री नित्यानन्द कानुनगो के वरब हुस्त द्वारा किया जाएगा। जिसमें गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की सेनेट ने गुजरात सरकार द्वारा नीचे लिखे सात व्यक्तियों को मनोनीत किया है—

१. श्री पी. एन. बी. कुरूप, न्यू दिल्ली
२. श्री डा. चन्द्रशेखर जो ठक्कूर, मुम्बई
३. श्री डा. पी. एम. मेहता, जामनगर
४. श्री के. पी. शाह, जामनगर
५. श्री नवलशंकर एन. वैद्य, राजकोट
६. श्री के. का. सास्त्री, अहमदाबाद
७. श्री कन्हैयालाल ऐंस ठाकर, सुरत

निवेदक
बुजालाल के. शाह
राजस्ट्रार

गुरुकुल समाचार

श्री सूर्यप्रकाश "मदन" विद्यालकार (प्रतिष्ठित)

धूप और छाया के मध्य लटकती-सी प्रकृति हठात् मनोरम आभा से मन का अपहरण कर लेती है। कभी प्रखर सूर्य किरणें हैं तो कभी बादलो से आच्छादित हो जाने के कारण छाया और अकस्मात् ही वर्षा का हो जाना, यह सब कौतुहल स्थानीय हो जाता है। यह सब सहसा परिवर्तन जीवन की विभिन्न प्रकार की सीढियों के द्योतक हैं। धीमे २ प्रकृति से बादलो की सफाई होने लगी और आकाश फिर अपनी पूर्ण आभा से आलोकित हो उठा है।

स्वतन्त्रता दिवस को कुलभूमि में सोत्साह मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के छात्र अध्यापक एवं कार्यकर्ता कार्यालय के सम्मुख एकत्रित हुए। इस अवसर पर राष्ट्र-ध्वजा का आरोहण उपकुलपति, श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया। आपने शिक्षकों अध्यापकों तथा राष्ट्रीय छात्र सेना के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'यह दिन हमारे आत्म-निरीक्षण का दिन है। हमारी अपनी उन्नति से राष्ट्र की सच्ची एवं सही उन्नति हो सकती है।' आपने कुलवासियों को सन्देश देते हुए तिरंगे के तीनो रंगों के आशय को समझाया।

इसी के साथ ही साथ श्री उपकुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय तथा विज्ञानमहाविद्यालय की एन सी सी. की दोनों कम्पनियों की सलाही ली

एव निरीक्षण किया। आपने छात्रों की सुव्यवस्थित साज-सज्जा का अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की।

श्रावणी पर्व

२० अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा को होने वाला श्रावणी पर्व विधिवत् अमृत वाटिका की यज्ञशाला में यज्ञ द्वारा प्रारम्भ हुआ। इस बृहद् यज्ञ में समस्त विभागों के छात्र एवं अध्यापक वृन्द तथा समस्त अन्य कुलवासी उपस्थित हुए। यज्ञ तथा वेदपाठ के उपरान्त उपकुलपति श्री आचार्य जी ने श्रावणी से सम्बन्धित प्राचीन व अर्वाचीन परम्परा व उसके महत्त्व को प्रदर्शित करने वाला प्रवचन किया। आपने कहा कि "वर्षाऋतु के कारण अनध्याय रहने के कारण राजा श्रावण मास की पूर्णिमा से ही हमारे प्राचीन समय में अध्ययन प्रारम्भ होता था। इसके साथ कालक्रम से रक्षाबन्धन द्वारा भाई-बहन के पुनीत सम्बन्ध की पवित्र भावना साकार हो गई। इस बात की स्पष्टता इतिहास प्रसिद्ध हुमायूँ के पास भेजे हुए रक्षा-सूत्र से हो जाती है।"

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

२६ अगस्त को प्रातः आठ बजे वेद मन्दिर में श्रीकृष्णजन्म-दिवस मनाया गया। इसमें यज्ञ के पश्चात् गीता के कुछ विशिष्ट अध्यायों का पाठ

किया गया । इस अवसर पर अनेक विद्वानों ने श्री कृष्ण जी के अनेक रूपों को लेकर अपने अपने शब्दों में चित्रांकित करने का प्रयत्न किया । हमको उनके सच्चे तथा उपयुक्त रूप योगीराज, राजनीतिज्ञ तथा मानव श्रेष्ठ रूप में लेना चाहिये ।

वेद सप्ताह

जैसा कि आप लोगों को विदित है कि श्रावण मास की पूर्णिमा से पुराने समय में गुरुकुल में पुनः वेद पाठ का प्रारम्भ दैनिक रूप से प्रारम्भ होता था । उसी भावना से प्रेरित हो इस पर्व पर वेद सप्ताह का आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी की ओर से आयोजन किया गया । जिसमें वेद की महत्ता तथा समृद्धि-शीलता को व्यक्त करने वाले वेदज्ञ विद्वानों के पाण्डित्यपूर्ण भावों को लिये सरस एवं रोचक शैली में व्याख्यान हुए । इस अवसर पर उपकुल-पति श्री आचार्य प्रियव्रत जी, श्री पं० धर्मदेव जी, डा० हरिदत्त जी शास्त्री श्री रामनाथ जी आदि विद्वानों के भाषण हुए, जो निस्सन्देह श्रवणीय थे ।

सांस्कृतिक गोष्ठी

२० अगस्त रात्रि को ६ बजे पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र के सभा भवन में महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक गोष्ठी का समायोजन किया गया । जिसका सभापतित्व राजधानी दिल्ली के अंचल से आए विद्वान् संगीतज्ञ श्री विपिन-चन्द्र जी गान्धर्व महाविद्यालय कमला नगर ने किया । गोष्ठी में रंग-बिरंगे कार्यक्रम छात्रों द्वारा

प्रस्तुत किये गये । वीर के वेग, कर्ण के अश्रु, शृंगार की सज्जा तथा हास्य की मधुर झंकार के साथ गोष्ठी धीमे धीमे कदम बढ़ाती गई । कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक रहा । समस्त छात्र इस प्रयत्नस्वरूप प्रशंसा पाते हैं ।

मनोविज्ञान विभाग

मनोविज्ञान विभाग की ओर से १३ अगस्त को प्रातः १० बजे वेदमंदिर में मनोविज्ञान विषय के ख्यातिप्राप्त विद्वान् श्री कृपानारायण जी सक्सेना ने विशेष व्याख्यान दिया । आपने मनोविज्ञान की सीमा का निर्देश करते हुये उसकी मानव के लिये क्यों और किस लिये आवश्यकता है इसका स्पष्टीकरण बहुत ही सरस एवं रोचक शैली में किया अन्त में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान भी आपने किया ।

हिन्दी विभाग

विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्वावधान में २२ सितम्बर को प्रातः ६ बजे प्रयोगयुगीन नवीनतम धारा में योगदान देने वाले प्रमुख कवि श्री प्रयागनारायण जी लिपाठी का 'प्रयोगवाद व नई कविता' पर स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों के स्तर का विस्तरेषणात्मक व्याख्यान हुआ । सर्व-प्रथम हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने आपका परिचय एक श्रेष्ठ कवि, सम्पादक तथा अखिल भारतीय आकाशवाणी केन्द्र पर एक कुशल अधिकारी के रूप में कराया ।

विपाटी जी ने नई कविता पर पाश्चात्य पृष्ठ भूमि को ले विश्लेषणात्मक व विचारात्मक परिभाषा प्रस्तुत की। आपने कविता को भाषा की सीमा में परिभाषा देते हुए कहा—'कविता अन्तर्मान की चीज है। यदि कविता को बाह्यात्मक माना जाए तो, उसे फोटोग्राफी तो कहा जा सकता है, पर पेंटिंग नहीं।'

व्याख्यान के अन्त में आपने कुछ समय छात्रों की शंका के समाधानार्थ दिया तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान आपने प्रसन्न चित्त से किया। हिन्दी विभाग के साथ-साथ विश्व-विद्यालय आपको धन्यवाद देता है। भविष्य में भी उसे पूर्ण आशा है कि आप इसी प्रकार की सदैव कृपा बनाये रखेंगे।

शोक सभा

हमें महान् दुःख है कि गत मास हिन्दी साहित्य के गौरव दीपों का निर्वाण हो गया। जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा प्रमुख साहित्यिक एवं श्रेष्ठ समालोचक श्री आचार्य नन्ददुलारेजी वाजपेयी का स्थान प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय है। आचार्य वाजपेयी जी से हिन्दी साहित्य को जो गौरव प्राप्त था उसका वर्णन अवर्णनीय सा ही प्रतीत होता है। यदि आपको हिन्दी साहित्य रूपी स्वर्ण की निकष के रूप में संज्ञा दे दी जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभा के प्रारम्भ में स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र

सूर्यप्रकाश विद्यालंकार ने आचार्य वाजपेयी जी के परिचय के साथ-साथ दो अन्य दिवंगत प्रकाशस्तम्भ आचार्य श्री ज्ञान्तिप्रिय जी द्विवेदी तथा श्रीकृष्ण-लाल जी का संक्षिप्त परिचय दिया। इसके पश्चात् हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने तीनों दिवंगत आत्माओं को समस्त उपस्थित समुदाय की ओर से श्रद्धाञ्जलि समर्पित की। अन्त में दो मिनट का मौन व्रत धारण कर आत्मा की सद्गति की प्रार्थना की गई।

अभिनन्दन

इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री पं० हरिदत्तजी वेदालंकार एम० ए० का अभिनन्दन समारोह।

२४ सितम्बर को गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री पं० हरिदत्त जी वेदालंकार एम० ए० को मध्यप्रदेश सरकार की शासन साहित्य परिषद् द्वारा उनके कूटनीति विषयक ग्रन्थ-अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर १९६५ का १५००) का कौटिल्य पुरस्कार प्रदान किये जाने पर इतिहास परिषद् द्वारा एवं इतिहास विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विद्यासभा भवन में सायंकाल ४ बजे एक सभा का एवं जलपान का आयोजन किया गया। इसमें पंचपुरी के प्रतिष्ठित साहित्यिक, गुरुकुल के सभी अधिकारी एवं उपाध्याय, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के तथा हरिद्वार के उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित हुए। समारोह की अध्यक्षता श्री पं० प्रियव्रत जी उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने की।

विद्यार्थियों की ओर से इतिहास परिषद् मंत्री श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने एक अभिनन्दन पत्र पढ़ा जिसमें यह बताया गया था कि गुरुकुल एवं इतिहास विभाग के लिये यह बड़े गर्व और गौरव की बात है कि पण्डित जी को आठवीं बार इस प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इतिहास परिषद् के प्रधान मन्त्री श्री जवरसिंह सेगर ने अपने अभिनन्दन भाषण में पण्डित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि विद्यार्थी उनसे कितना अधिक लाभ उठा रहे हैं और पण्डित जी किस प्रकार उनके लिये अध्ययन में सब प्रकार की सहायता दे रहे हैं और विश्वविद्यालय स्तर की इतिहास एवं राजनीति विषयक ग्रन्थों का प्रणयन कर रहे हैं। इस सभा में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष श्री मिश्र जी, श्री किशोरीदास जी वाजपेयी, तथा श्री विष्णुदत्त जी राकेश ने भी अपने भाषण में इस पुरस्कार के महत्व

पर प्रकाश डालते हुये पण्डित जी का अभिनन्दन किया।

पण्डित जी ने अपने भाषण में यह कहा कि इस पुरस्कार और सफलता का सारा श्रेय गुरुकुल को ही है जहाँ उन्होंने विद्या प्राप्त की और जिस संस्था के पुस्तकालय में बैठ कर उन्होंने ये पुस्तकें लिखी।

अन्त में श्री आचार्य जी ने यह कहा कि इस पुरस्कार से गुरुकुल का गौरव बढ़ा है। श्री पण्डित जी गुरुकुल के योग्यतम स्नातकों में से हैं और हमारी यह इच्छा है कि पण्डित जी शतायु हो कर और इससे भी अधिक समय तक जीवित रहते हुये इस प्रकार की कृतियाँ लिखते रहें और पुरस्कार प्राप्त करते रहे। श्री विनोदचन्द्र जी सिन्हा द्वारा अभ्यागत महानुभावों को धन्यवाद एवं जलपान के साथ यह समारोह समाप्त हुआ।



वेदों के ऋषि

श्री पं० भगवद्दत्त वेदासंस्कार

यह लेख वेदवाणी संवत् २०१३, कार्तिक मार्गशोध के वेदांक में प्रकाशित हो चुका है।

मुस्कुल कांगड़ी से प्रकाशित 'ऋषि-रहस्य' नामक पुस्तक की भूमिका में संक्षेप में हमने यह इशारा था कि अति प्राचीनकाल से वेद के ऋषि महान् विवाद के विषय बने हुये हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख समस्या यह है कि वेद-मन्त्रों पर जो ऋषि लिखे जाते हैं, बहुदेवता व सर्वानुक्रमणी आदि में मन्त्रों व सूक्तों के जो ऋषि दिये गये हैं, क्या वे उन सूक्तों व मन्त्रों के रचयिता हैं? या केवल उनके इष्टा ही हैं। इस विवेचनीय विषय के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो तीन बात प्रचलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

१ ऐतिहासिक।

२ अर्द्धपौरुषेय।

३ अपौरुषेय।

इनमें अर्द्धपौरुषेय का भाव यह है कि मन्त्र-निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-संगठना, मन्त्र में शब्दविन्यास आदि ऋषिकृत है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह बात भी ऐतिहासिक बात के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है। एक प्रकार से ऋषियों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो ही बात समझने चाहियें। इन दोनों बातों के पक्ष-विपक्ष में विद्वानों द्वारा बहुत कुछ लिखा गया और अब भी लिखा जा रहा है। जिस प्रकार अपौरुषेय-वादी स्वयंश के मंडन व परंपरा के खण्डन में परि-मार्जित व प्रबलतर नवीन युक्तिवादों व प्रमाण सामने ला रहे हैं, उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाले विद्वान् भी स्वयंश-योजना में नवी से नयी युक्तिवादों व प्रमाण सामने लाते हैं और इस प्रकार अपौरुषेयवादिनों के पात-बन्धन से बचने का उपाय करते रहते हैं। इसकी व्यापक जानकारी के लिये

जिज्ञासु पाठकों को दोनों प्रकार के विद्वानों के ग्रन्थों व लेखों का अवलोकन करना चाहिये। अब हम यहाँ इन बातों के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत व व्यापक विवेचन न कर अतिसंक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते हैं।

ऐतिहासिक वाद

ऐतिहासिकों की मान्यता है कि ऋषि मन्त्रों के रचयिता हैं। इस सम्बन्ध में समय २ पर कई प्रकार के विचार व प्रमाण आदि अभिव्यक्त किये जाते रहे। पर अब प्रमुख रूप से जो प्रमाण व युक्ति वे प्रस्तुत करते हैं, उनकी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

१. प्रथम तो यह कि वेद ऋषियों की रचना है, इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं मन्त्र ही करते हैं। यदि किसी मन्त्र में वेद को भगवान् से उच्छ्वसित माना भी गया है तो वह पश्चात् काल का मन्त्र है, क्योंकि वेदों को इस मौजूबा रूप में धारण में बड़ा व्यापक व कठिन काल व्यतीत हुआ है।

२. दूसरे वेद के अतिरिक्त बाह्य ग्रन्थादि अर्वाकालीन वैदिक साहित्य को वैदिक समस्याओं के हल में गौरवरूप में प्रमाणकोटि में तो रखा जा सकता है; परन्तु उनकी मान्यताओं को वेदों पर थोपा नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में उनका कथन यह है कि वैदिक विचार-धारा को अर्वाक कालीन साहित्य पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह साहित्य वेदों को दृष्टि से अत्यन्त अर्वाचीन है।

इसी भांति वेद के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की धारणाओं विचार-धारायें दृष्टिगोचर होती हैं, जिनका

समाधान अपौरुषेयवाक्यों द्वारा होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे विचार में भी यदि ऐतिहासिकों की युक्तियों व प्रमाणों का बहुत कुछ समाधान वेद से ही किया जा सके तो वही पूर्ण समाधान हो सकेगा। अन्य ब्राह्मणग्रन्थों व भाष्यकारों की वैदिक तथ्य की पुष्टि में बेशक रक्खें, परन्तु वह तथ्य सर्वप्रथम स्वयं वेद से ही उद्भासित होना चाहिये। अब ऐतिहासिक विद्वान् वेदों के ऐतिहासिकत्व व ऋषियों के मन्त्रकर्तृत्व की पुष्टि में जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं उदाहरणार्थ उनमें से कुछ मन्त्र वाक्य हम यहाँ उद्धृत करते हैं।

“जो१ पूर्वकाल में ऋषि हो चुके हैं और जो नवीन ऋषि हैं, हे इन्द्र ! उन दोनों प्रकार के मेधावी ऋषियों ने मन्त्रों (ब्रह्मण) की रचना की है।”

“जिन२ पूर्व ऋषियों की स्तुतियाँ अब हवन सुनी हैं, वे पुरुषमात्र के हितकारी थे।”

“स्तुति३ करते हुये वे पुरातन कवि।”

“ऋत४ को धारण करने वाले वे पूर्वकालीन कवि निश्चय से वेदों के साथ दिव्य आनन्द लूटते थे।”

“हे५ मित्रावरुण ! तुम दोनों के सेवन के लिये जो नये स्तोत्र व मन्त्र (ब्रह्म) बनाये हैं, इनका तुम सेवन करो।”

१ ये च पूर्व ऋषयो ये च नूना इन्द्र ब्रह्मणि जनयन्त विप्राः । ऋ० ७।२२।६।

२ उतो घा ते पुरुषा इवासन् येषां पूर्ववाम-शृणोः ऋषीणाम् ॥ ऋ० ७।२६।४।

३ ते चिद्धि पूर्व कवयो गृणन्तः । ऋ० ७।२३।१।

४ ते इद् देवानां सप्रवाद आसन् ऋतावानः कवयः पूर्वसिः । ऋ० ७।७६।४।

५ प्र वां मन्मानि ऋचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥ ऋ० ७।६१।६।

“हे१ इन्द्राग्नि ! तुम आज इस नवनिमित स्तोत्र का सेवन करो।”

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र-वाक्य हमने यहाँ उद्धृत किये हैं। इस प्रकार के शतशः वाक्य वेदों में उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर ऐतिहासिक लोग यह सिद्ध करते हैं कि वेद ऋषियों की रचनायें हैं, जिनमें क्रमिक विकास व पूर्वापर भाव दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार मन्त्रगत इन प्रमाणों के होते हुये ब्राह्मण ग्रन्थ आदि अर्वाक् कालीन वैदिक साहित्य को व किसी भी भाष्यकार को इसके विपरीत प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना ऐतिहासिकों की दृष्टि में नगण्य है।

दूसरे जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान् से उच्छ्वसित माना है, ऐतिहासिकों की दृष्टि में उसके निम्न दो समाधान हो सकते हैं।

१. यह मानव स्वभाव है कि मनुष्य अपने सर्वोच्च धार्मिक ग्रन्थ को पवित्रतम व अपौरुषेय मानने लगते हैं। इसी कारण कुरान, बाईबिल आदि धार्मिक ग्रन्थ उनके अनुयायियों द्वारा निर्धन, अलौकिक व अपौरुषेय माने जाने लगे। यही भावना व यही प्रयत्न अन्य सब सम्प्रदायों में हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी स्वभाव के वशीभूत परमात्मा मावी भारतीय ऋषियों व भाष्यकारों ने भी वेदों को अपौरुषेय माना। इसलिये ऐतिहासिकों का यह कहना है कि जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान् का निःप्रवास व उच्छ्वसित माना है, वे वेदों के निर्माण-काल में बहुत पीछे के हैं और अग्राध व अदृष्ट अज्ञा के परिणाम हैं।

२. ऐतिहासिकों द्वारा इसका दूसरा समाधान अर्द्धपौरुषेय पक्ष को मानकर किया जाता है। उनका इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि मन्त्रों

१ शुचि नु स्तोमं नवजातमद । ऋ० ७।६३।१।

के आधार पर हम यह मान भी लेते कि वेद भगवान् के उच्छ्वास हैं तो भी इसका इतना ही तात्पर्य है कि मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-रचना अर्थात् मन्त्रों में शब्दविन्यास आदि ऋषियों का अग्रण है। कई विद्वानों की ऐसी ही मान्यता है। इससे इनके मत में वेद भगवान् के ज्ञान भी हैं और उनकी ऐतिहासिकता भी अक्षुण्ण बनी रहती है।

ऐतिहासिक उल्लेख

ऐतिहासिक उल्लेखों कई प्रकार की हैं। यथा सूक्त व मन्त्र के ऋषि से मन्त्र का पूर्ववर्ती सिद्ध हो जाना, सूक्त व मन्त्र के ऋषियों के समकालीन व्यास, जैमिनि आदि अन्य ऋषियों द्वारा वेदों को प्रयोक्त्रेय सिद्ध करना इत्यादि—उल्लेखों के और भी कई प्रकार-भेद हो सकते हैं। कहीं तिथिभेद की अड़चन है, कहीं ऋषिभेद सामने आ खड़ा होता है, कहीं वर्णनों में विपरीतता आदि दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार की अनेकों अड़चनें सामने आ खड़ी होती हैं। प्रश्न यह है कि ये उल्लेखों व अड़चनें क्यों पैदा होती हैं? ऐतिहासिकों का इस सम्बन्ध में एक ही उत्तर है और वह यह कि पूर्ण काल में भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का न होना। तिथि के आधार पर जो उल्लेखों पैदा होती हैं, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का द्वितीय की शब्दों में यह कहना कि—

“All dates given in indian literary history are pins set up to be bowled down again”

अर्थात् भारतीय साहित्य की सम्पूर्ण ऐतिहासिक तिथियाँ पत्ते में तरतीबवार खड़े हुये उन पिनों के सदृश हैं, जिन्हें कि उखाड़ कर फिर नये सिरे से जड़ना होगा।

विपरीतदृष्टि के शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि “प्राचीन भारतीय साहित्य को कोई निश्चित तिथिक्रम देना ही नहीं चाहिये।”

इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य की कोई निश्चित तिथि नहीं है, इसलिये ऋषियों की भी तिथियाँ निश्चित नहीं हैं। दूसरे एक ही नाम के अनेकों ऋषि वेद व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं। जहाँ कि व्यास, जैमिनि, याज्ञवल्क्य वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई २ हैं। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का कहना यह है कि महाभारत व पुराण आदि प्राचीन साहित्य में वर्णित किसी ऋषि से मन्त्र को पूर्ववर्ती सिद्ध कर देना—कर्तृवाद का खण्डन नहीं है इससे यही सिद्ध होगा कि उस ऋषि से मन्त्र पूर्व का है और वह ऋषि मन्त्रकर्ता ऋषि नहीं है।

कुछ समय हुआ ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान् के साथ विचार विनिमय करते हुये एक ऐतिहासिक उल्लेख सामने आया। और वह यह कि इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक स्वरूप महाभारत व पुराण आदि में देखने को मिलता है, जिसमें कि राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र बहुत अंजा दिखाया गया है। वह सत्यवादी है, दुःप्रतिज्ञ है, धर्मात्मा है। इस प्रकार सत्युष्य में जो उत्कृष्ट गुण होने चाहियें वे सब उसमें दृष्टिगोचर होते हैं। उसका राजपाट चला जाता है, ऋण पूरा चुकता नहीं तो ऋण से उद्ध्वेग होने के लिये वह शूद्र के घर बिकता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु-वंशीय राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक दूसरा रूप भी है, जो कि पूर्वरूप से बिल्कुल विपरीत है। और वह ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेष के प्रकरण में प्राप्ता है।

१ वैदिक वाङ्मय का इतिहास रचित श्री पं० भगवद्दत्त जी बी० ए०।

जहाँ कि उस राजा हरिश्चन्द्र के १०० रानियाँ हैं, पर किसी से पुत्रोत्पत्ति नहीं होती। वरुण देव से पुत्रप्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। वे देव इत शक्त पर पुत्र देते हैं कि उस पुत्र की मुद्र पर बलि चढ़ानी होगी। शत स्वीकार की जाती है। पुत्र पैदा होता है और 'रोहित' नाम रक्खा जाता है। वरुण भगवान् बलि लेने आते हैं। राजा हरिश्चन्द्र अपने वचन से डिग जाते हैं। वरुण भगवान् से बहाना बनाते हैं और उन्हें लौटना पड़ता है। इस प्राति कई बार बहाना बनाकर उन्हें लौटाते हैं। अन्त में कोई बहाना न मिलने से रोहित जंगल में भाग जाता है। और राजा हरिश्चन्द्र को वरुण के शाप से जलोवर हो जाता है। अब विचारणीय यह है कि इन दोनों परस्पर विरोधी कथानकों का समन्वय कैसे हो ? एक ओर तो सत्यवादी, दृढ़प्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र हैं और दूसरी ओर विषयलोलुप, असत्यवादी और प्रण दूरा न करने वाला दुर्निवादार आदमी। यह एक ऐतिहासिक उलझन है। इस सम्बन्ध में मेरा हल तो यह था कि ऐतरेय ब्राह्मण का यह कथानक आलंकारिक है। उत्पत्तिशास्त्र में इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। पर उस ऐतिहासिक विद्वान् ने इसके दो परिणाम निकाले।

१. एक तो यह कि समय के व्यवधान से ये राजा हरिश्चन्द्र दो विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं।

२. दूसरा यह कि यदि ऐतरेय ब्राह्मण के कथानक को आलंकारिक मानें तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि महोदास ऐतरेय में ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं था। उसे इतना भी न सूझा कि आगे भविष्य में यह ऐतिहासिक उलझन पैदा करेगा। उसे चाहिये था कि अपने कथानक के पात्र ये ऐतिहासिक व्यक्ति न चुनता।

उनका कहना यह था कि ऐतिहासिकों के मत में प्रायः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ऐतिहासिक युग

से पूर्ववर्ती काल का है, अतएव ऐतिहासिक उलझन का होना स्वाभाविक है। उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम उन्हें फिर सुलझाने का प्रयत्न करें। ऐतिहासिकों का भारतीय साहित्य पर आक्षेप ही यह है कि पूर्ववर्ती काल में भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं था। इसी कारण वेदों से अत्यन्त अर्वाचीन काल के कालिदास आदि महामहिम कवियों का भी ठीक ठीक काल निर्णय नहीं हो सक रहा। वेद के ऋषियों का तो कहना ही क्या ? और फिर जिस ऋषि-रचन-सिद्धान्त को वेद स्वयं प्रतिपादित करते हैं, उसका अर्वाचीन साहित्य के आधार पर ऐतिहासिक उलझन खड़ी करके अपलाप करना ठीक नहीं है।

अचेतन व तिर्यक् जाति के ऋषि

कतुंवाद के निराकरण के लिये एक युक्ति यह दी जाती है, जो कि उदाहरणार्थ निम्न प्रकार है।—

वेदों के ऋषियों में अनेक ऋषि ऐसे हैं, जो तिर्यक् जाति के प्राणी हैं, भौतिक अचेतन पदार्थ हैं, उनमें मन्त्र रचना की सामर्थ्य कैसे हो सकती है ? उदाहरणार्थ—कषोतो नैऋत्यः, मत्स्यः, सांभवः (ओ पं० उदयवीर शास्त्री)

कञ्चित् कञ्चित् अन्तों के ऋषि नदी, पर्वत, सूर्य की चक्षु, कूर्म, मत्स्य, शंख, कपोल, श्येन, ऋषभ हैं। क्या ये पदार्थ भी कभी मन्त्रों के कर्ता हो सकते हैं ?

(ओ पं० त्रियरत्न जी श्राव्य स्वामी ब्रह्ममुनि 'वेद में इतिहास नहीं')।

इसी प्रकार पं० त्रियरत्न जी श्राव्य ने अपनी पुस्तक में अथ्वा, शिवसंतक्य आदि अवस्था, गुण, क्रिया तथा विविध भावों के द्योतक अनेकों ऋषियों का परिगणन किया है और ऋषिमेव, ऋषिविकल्प

आदि का भी उन्होंने दिग्दर्शन कराया है। इसी भाँति अनेकों विद्वानों ने इन सब प्रमाणों व युक्तियों को क्लृप्तावक के निराकरण में प्रयुक्त किया है। परन्तु ऐतिहासिकों की दृष्टि में ये प्रमाण व युक्तियाँ भी कोई मूल्य नहीं रखती।

१. ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ये सब नाम व्यक्तिविशेष व जाति-विशेष के हो सकते हैं। और यह भी आवश्यक नहीं कि ये उपसर्गिक रूप में हों। क्या प्राचीन यूप और क्या अर्वाचोम यूप, क्या पौरस्त्य देश और क्या पाश्चात्य देश—इनमें किसी भी देश के इतिहास पर दृष्टिपात कर लें, सर्वत्र व्यक्तियों व जातियों के ऐसे नाम उपलब्ध होंगे, जो कि पशु पक्षियों व भौतिक अचेतन पदार्थों के भी होंगे। हमारे ही भारतीय इतिहास में कई ऐसे ऋषि हैं, जो पशु पक्षियों व अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुये हैं। या तो उनकी उत्पत्ति इसी भाँति अद्भुत व अलौकिक मानी जाये, यदि नहीं तो उनके माता-पिता के नाम पशु-पक्षियों के नाम थे ऐसा मानना पड़ेगा। दिग्दर्शन के लिये हम कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

१. ऋष्यशृंग ऋषि मृगी से उत्पन्न हुआ है। मन्दपाल मुनि बडेर (लाविका) से पैदा हुआ है, और कणाव महामुनि उलूकी (उल्सू) के गर्भ से पैदा हुआ। कौशिक^२ कुशा घास से, जम्बूक ऋषि

१. मृगिजोष्यध्वंशुंगोऽपि वसिष्ठी गणिकात्मजः ।
मन्दपालो मुनिश्चेष्टो लाविकापत्यमुच्यते ।
उलूकीगर्भसंभूत कणादस्तु महामुनिः ।
अविध्य पुराण ।

२. तत्र जात्यन्तरजन्तुध्वेनकजातिसम्भवा मह-
र्षयो बहवः सन्ति । ऋष्यशृङ्गो मृग्य,
कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीको
वल्मीकात्, शशपृष्ठात् गौतमः, अगस्त्यः कलशे
जातः इति श्रुतत्वात्, वज्रसूचिकोपनिषत् ॥

योदङ्ग से, वाल्मीकि ऋषि बाम्बी से गौतम ऋषि खरगोश के पृष्ठ से, और अगस्त्य ऋषि घड़े से पैदा हुये हैं। इसी प्रकार तिसिर, कपोतरोम आदि अनेकों ऋषि पशु-पक्षी-नाम-धारी हुये हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की सेना में बानर व रीछ आदि योद्धा थे। क्या ये बानर व रीछ आदि जाति-विशेष के नाम नहीं हैं ?

महाभारत में सर्पजाति का प्रमुख रूप से वर्णन है। सहस्रों प्रकार के साँपों के नाम उस जाति के व्यक्तियों ने रखे हुए थे। जिनमें आस्तीक नाम का एक साँप ऋषि भी था।

और प्राधुनिक समय तक भारतीयों में ऐसी प्रवृत्ति रही है, कुक्कड़, गवई, मेंढे, खपार आदि पशु-पक्षी योनियों के नाम से अपनाते रहे हैं। काबेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम स्त्री जगत् में आजकल पर्याप्त प्रचलित हैं। इतना ही नहीं कि पशु-पक्षियों के नाम मनुष्य जाति अपनाती रही है। वेशभूषा भी पशु-पक्षियों की से अपनाते रहे हैं। इतिहास में ऐसी जातियों के वेशभूषा व चरित्र का वर्णन बहुत आता है। और आजकल भी जंगली जातियों में उनकी निशानियाँ देखी जा सकती हैं। पुनश्च योरोपियन जो कि ऐतिहासिकत्व के प्रबल पोषक हैं, उनके लिये तो यह युक्ति कोई युक्ति नहीं है। उनके यहाँ तो विशेषकर अंग्रेज जाति में व्यक्तियों के नाम पशु, पक्षी, तथा अचेतन पदार्थों के नाम पर ही रखे जाते हैं। उदाहरणार्थ—मि० फोक्स (लोमड़ी) मि० बूल (बेल) मि० नाइटिंगेल (बूलबूल)। इंग्लैंड का एक प्रधान मन्त्री हो चुका है, जिसका नाम था ग्लेडस्टन। इसका अर्थ है, प्रसन्न पत्थर।

इस प्रकार क्या पौरस्त्य और क्या पाश्चात्य जगत् सर्वत्र व्यक्तियों के नाम पशु पक्षियों के नाम से रखे जाते रहे हैं। अतः ऐतिहासिकों की दृष्टि

में इस व्यक्ति व प्रमाण का कोई मूल्य नहीं है कि ऋषियों के नाम, कपोत, श्येन, ऋषभ आदि पशु पक्षी योनियों के और भौतिक पदार्थों के नहीं हो सकते ।

कर्तृवाद के निराकरण में अन्य व्यक्तियाँ

कर्तृवाद के निराकरण में कुछ व्यक्तियाँ और दी जाती हैं, जो कि संक्षेप में इस प्रकार हैं ।

१. एक मन्त्र के अनेकों ऋषि होना ।

२. ऋषिभेद व ऋषिविकल्प का होना ।

एक मन्त्र के अनेकों ऋषि—

उपरिलिखित व्यक्तियाँ कई विद्वानों की दृष्टि में इस बात को सिद्ध करती हैं कि कोई विशिष्ट ऋषि इनका रचयिता नहीं है । इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कथन है कि मन्त्र-निर्माण में अनेकों ऋषियों का समुच्चय हो सकता है । जिस प्रकार एक भरी सभा में विद्यमान सदस्य प्रस्ताव पास करते हुये प्रस्ताव के शब्दों की युक्ति-युक्तता व शब्द-विन्यास पर पूर्ण विचार कर प्रस्ताव का निर्माण करते हैं । उसी प्रकार मन्त्र-निर्माण में भी दो तीन, या अनेकों ऋषियों का समुच्चय होना स्वाभाविक है । वेद में शतं वैष्णानसाः (६ म० ३६ सू०) आदि ऋषि इसी बात के द्योतक हैं ।

ऋषि-विकल्प—

हमारे विचार में विकल्प अनिवार्य का द्योतक तो होता है, पर सदा नहीं । विकल्प के और भी कई कारण हो सकते हैं । और यह भी नहीं कि विकल्प रचना व कर्तृवाद का खण्डन करने वाला ही हो । इस सम्बन्ध में दूर न जाकर बी० ए० बी० कासेज लाहौर से प्रकाशित होने वाली 'वैदिक कोष' को

ही ले लीजिये । इस 'वैदिक कोष' को कई विद्वान् श्री पं० भगवद्दत्त जी बी. ए. रिसर्च स्कूलर के नाम से स्मरण करते हैं, तो कई विद्वान् श्री पं० हुंसराज जी के नाम से । वास्तविकतः यह है कि इस कोष की विद्वत्पूर्ण भूमिका श्री पं० भगवद्दत्त जी ने लिखी है और इसके निर्माण की योजना बनाई है । परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों से शब्दों का संग्रह श्री पं० हुंसराज जी ने किया है । यह एक प्रकार का विकल्प है । दूर भविष्य में जाकर यही विकल्प पूर्ण विकल्प का रूप धारण कर सकता है । परन्तु इस विकल्प से यह सिद्ध नहीं होता कि कोष का इन दोनों विद्वानों में से किसी ने भी निर्माण नहीं किया ।

दूसरे प्राधुनिक समय में यह भी परिपाटी प्रचलित है कि दो विद्वान् मिलकर पुस्तक रचना करते हैं । यदि एक पुस्तक के दो लेखक हों तो उनके अपने २ परिचारों, अपने २ शिष्यों, व अनुयायियों में पुस्तक के सम्बन्ध में अपने गुरु का नाम लिया जाना स्वाभाविक है । यही तथ्य ध्याये जाकर विकल्प का रूप धारण कर सकता है । इसी प्रकार मन्त्रों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है ।

यदि एक श्लोक के तीन चरण राजा भोज ने बनाये और जब श्लोक का चौथा चरण भोज को नहीं सुना तो शय्या के नीचे पड़े खोर ने बना दिया, तो क्या दो ऋषि मिलकर मन्त्र-निर्माण न करते होंगे । शैक्सपीयर के नाटकों के सम्बन्ध में विद्वानों में यह विवाद बड़ा उग्र रूप धारण कर चुका है कि इन नाटकों का लेखक शैक्सपीयर है या बैंकन । कई विद्वान् शैक्सपीयर को मानते हैं और कई बैंकन को । यदि अन्वेषणों से सर्व-सम्मत निर्णय न हो सका कि इन नाटकों का लेखक कौन है ? तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कई विद्वान् शैक्सपीयर को, कई बैंकन को और कई विद्वान् दोनों को ही मानने लगेंगे । परन्तु इस

विकल्प से यह निर्णय तो नहीं निकलता कि शंख-पीयर व बैंकन में से कोई भी इन नाटकों का लेखक नहीं है। मन्त्रों के विकल्प के सम्बन्ध में भी हमें ऐसा ही समझना चाहिये।

मन्त्रकर्ता ऋषि

मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हैं, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की एक युक्ति यह भी है कि उत्तर-कालीन वैदिक साहित्य में तो 'मन्त्रकृत्' शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ ही है, पर स्वयं वेद में भी ऋषियों को 'मन्त्रकृत्' कहा गया है।

ऋग्वेद कहता है कि हे कश्यप ऋषि ! मन्त्रकृत् ऋषियों द्वारा निमित्त स्तुतिसमूह से अपनी वाणी को अन्नकृत व परिधित कर ।.....मं स्तुतियों का कर्ता हूँ।

इस प्रकार निम्न प्रमाणों के आधार पर हमें यह मानने के लिये बाधित होना पड़ता है कि वेदमन्त्र ऋषियों की रचनायें हैं।

१. 'मन्त्रकृत्' शब्द के प्रयोग की दृष्टि से वेद व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में हमें एकरूपता दृष्टिगोचर होती है।

२. 'मन्त्रकृत्' पद में मन्त्र-रचना का भाव सप्रतिष्ठ है, इसकी पुष्टि में संहितातिरिक्त मन्त्रों की उपलब्धि होती है।

१ ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोदधेयन् गिरः ।
ऋ० ६।११।२॥ काशरहमसि कर्ता स्तो-
मानाम् । निरु० ६।१॥ तान् होवाचावुदः
काद्रवेयः सर्पऋषिर्मन्त्रकृत् । ऐ० ब्रा०
६।१ ॥ शिषुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृता
मन्त्रकृदासीत् । तां ब्रा० १३।३।२४॥
ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो० । तं
ब्रा० ४।१।१॥ नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो
मन्त्रपतिभ्यः । शां० ब्रा० ७।१॥

३. वेदों के ग्रन्थ मन्त्र भी मन्त्रनिर्माण को सिद्ध करते हैं। इसलिये 'मन्त्रकृत्' पद में भी कृ धातु का रचना अर्थ ही लेना चाहिये। वे मन्त्र उदाहरणार्थ हम पूर्व दर्शा चुके हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त युक्तियों के आधार पर और 'मन्त्रकृत्' पद में कृ धातु का प्रयोग देखकर ऐतिहासिक विद्वान् वेदों को ऋषियों की रचना मानते हैं। इसके समाधान में अग्रोक्षेयवादी विद्वानों का यह कथन है कि धातुयें अनेकार्थक होती हैं। कृ धातु का 'करना' अर्थ ही नहीं है, 'वर्शन' आदि अन्य अर्थ भी होते हैं। इसकी पुष्टि में वे मन्त्र-वर्शन (मण्डलमपरयत्, स्तोमान् वर्शन्० आदि) को प्रकट करने वाले प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। और वेदों के ऋषि रचना के विरोधी अन्य प्रमाणों के बल से यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 'कृ' धातु का यहाँ पर रचना अर्थ नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि 'कृ' धातु के अनेकार्थक होने से वेदों के कर्त्तृ वाद का खण्डन नहीं हो जाता।

धातु के अनेकार्थ एक क्रिया में इकट्ठे रह सकते हैं। क्योंकि क्रिया पूर्वापरीमृतावयव रूप होती है—अर्थात् एक प्रमुख क्रिया में अनेकों गौण क्रियायें सहायक रूप में सम्मिलित होती हैं। जिस प्रकार 'पचति' क्रिया में चाबलों के चुगने से लेकर घोना, पात्र में डालना, आग पर चढ़ाना, इत्यादि अनेकों क्रियायें सम्मिलित होती हैं। इस दृष्टि से 'कृ' धातु में 'करना' अर्थ के साथ 'वर्शन' अर्थ भी रह सकता है। और वह इस प्रकार कि कश्चि अर्थात् ऋषि ने प्रकृति का वर्शन किया, निरीक्षण किया और इस वर्शन व निरीक्षण के आधार पर मन्त्र-रचना कर दी। अर्थात् प्रकृति आदि के वर्शन से जो भाव उद्बुद्ध हुये उनको छन्द आदि की परिधि में रखते हुये शाब्दिक रूप दे दिया। वे 'मन्त्र-

दृष्टारः' में दर्शन से मन्त्र-शरीर दर्शन नहीं मानते, अपितु मन्त्र-विषयक वस्तु आदि का दर्शन मानते हैं। जिस प्रकार गौ शब्द से गोदुध, गोचर्म आदि अनेकों अर्थ ग्रहण कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार मन्त्रदृष्टारः प्रयोग में मन्त्र-शरीर का ही ग्रहण क्यों किया जाये, मन्त्र-निर्माण में सहायक सामग्री, मन्त्रनिहित भाव आदि का ग्रहण क्यों न किया जाये ? इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में दर्शन और करना ये दोनों पूर्वापरोक्ष रूप हैं। और जहाँ केवल दर्शन का प्रयोग किया है, उसकी व्याख्या यों भी की जा सकती है कि दर्शन और करना इन दोनों पूर्वापरोक्ष क्रियाओं में दर्शन प्रमुख है। एक ही वस्तु को सा गान्य जन भी देखता है और एक कवि भी देखता है। सामान्य जन को उस वस्तु में कुछ नहीं दिखाई देता पर कवि को उसमें बहुत कुछ दिखाई देता जाता है। तुलसीदास तो एक गौण वस्तु है, वास्तव में तो दर्शन ही है। इसी दर्शन की उत्कृष्टता के कारण मन्त्रकर्तारः के स्थान में मन्त्र-दृष्टारः को प्रमुखता दे दी गई है। परन्तु इन दोनों 'कर्तारः, दृष्टारः' में विरोध न हो जाये, ये दोनों एक ही तथ्य के द्योतक हैं, एक ही पूर्ण क्रिया के पूर्वापरोक्ष क्रियायें हैं—इस बात के द्योतन के लिये ऋषियों ने दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर दिया है। कहीं उन ऋषियों को कर्ता कह दिया है और कहीं दृष्टा।

ऋषिराजः प्रजापतिः—वह प्रजापति भगवान् आद्य ऋषि है। यदि यहाँ भी ऋषि का भाव मन्त्र-दृष्टा मानें तो भगवान् में भी वेदों का कर्तृत्व न रहेगा। इसलिये ऋषि का भाव मन्त्रदृष्टा में ही नहीं। इसके कई भाव हो सकते हैं एक वे ऋषि हैं, जो केवल मन्त्रार्थदृष्टा हैं। दूसरे वे ऋषि हैं जो मन्त्र-रचना के लिये देवता-विषयक वस्तु का दर्शन करते हैं। एक वे भी ऋषि हैं जिनको (ऐनक) पहन कर मन्त्रों का दर्शन

होता है। इसलिये ऋषि का जो भाव हम अपौरुषेय-वादी ग्रहण करते हैं, यह आवश्यक नहीं कि ऐतिहासिक भी उसी भाव को ग्रहण करें।

ऋषि प्रवक्ता व प्रयोक्ता

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में ऋषियों को जो प्रयोक्ता व प्रवक्ता कहा गया है। इससे भी मन्त्र-रचना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। प्रारम्भ में जब ऋषियों ने मन्त्रों की रचना कर यज्ञादि में उनका प्रयोग किया तो उस समय मन्त्रों के कर्ता और प्रयोक्ता दोनों ही रूप उनके थे। परन्तु पीछे यास्क व दुर्गाचार्य आदि के समय में मन्त्र-कर्तृत्व समाप्त होता गया और प्रयोक्तृत्व व द्रष्टृत्व ही शेष रहा। यदि पीछे के भाष्यकारों ने 'कु' धातु का केवल प्रयोक्ता व द्रष्टा में ही पूर्णार्थ समझा तो इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि उस भाष्यकार से पूर्व मन्त्र-रचना होती नहीं थी। शाखा, संहिताओं व सूत्रग्रन्थों आदि में ऐसे अनेकों मन्त्रों की भरमार है, जो संहिताओं में नहीं आते हैं।

चारों संहिताओं से अतिरिक्त मन्त्र

ऐतिहासिकों का यह मन्तव्य है कि किसी काल-विशेष में इतस्ततः बिखरे हुए मन्त्रों का संहिता रूप में संकलन किया गया। परन्तु ऐसे अनेकों मन्त्र प्रभूतभाषा में उपलब्ध होते हैं, जो कि चारों संहिताओं में किसी कारण से स्थान न पा सके। ये मन्त्र ब्राह्मणों, श्रारण्यकों व सूत्रग्रन्थों में बहु-तापत से पाये जाते हैं। जो उपयोग संहिताओं के मन्त्रों का है, वही उपयोग इनका भी है। प्रार्थना, उपासना, यज्ञ, याग, जप, ध्यान आदि सभी क्षेत्रों में ये मन्त्र उसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं, जिस प्रकार संहिताओं के मन्त्र। प्रयोग की दृष्टि से तो हमें संहिता-मन्त्रों से इनका कम सामर्थ्य व इनका

निकृष्ट स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता । केवल प्राचीन ऋषियों ने ही इनका यज्ञ यागों में प्रयोग नहीं किया, अपितु आधुनिक युग के वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द ने भी उनका उसी रूप में प्रयोग किया है, जैसा संहिता मन्त्रों का । सन्ध्या व अग्नि-होम के कई मन्त्र वेदोत्तरकालीन साहित्य के हैं । और स्वामी दयानन्द रचित सन्ध्या के आर्जन मन्त्र वेदोत्तरकालीन किस ग्रन्थ के हैं, यह हमें अभी तक पता नहीं लग सका । क्या ये मन्त्रकृत ऋषि दयानन्द के मन्त्र नहीं माने जा सकते ? यदि ऐसा नहीं है और किसी प्राचीन ग्रन्थ के ये मन्त्र हैं, ऐसा तिरहो जाये तो भी संहिताओं के ये मन्त्र नहीं हैं, यह तो निश्चित ही है ।

काल्पनिक मन्त्र

संहितातिरिक्त मन्त्रों को कई विद्वान् काल्पनिक मन्त्र मानते हैं । हमारी दृष्टि में इनके लिये काल्पनिक संज्ञा नहीं देनी चाहिये । काल्पनिक शब्द के साथ कुछ २ अवास्तविकता का भाव जुड़ा हुआ है । श्री पं० युधिष्ठिर जी सीमांसक ने काल्पनिक मन्त्रों की रचना का जो प्रकार बताया है कि "तत्परचात् मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों की रचना की गई" यह उचित क्या संहिता-मन्त्रों में नहीं घटती ? अनेकों पुनरुक्त मन्त्र इसके उदाहरण हैं । और कई मन्त्रों में हमें यह दिखाई देता है कि एक ऋषि के मन्त्र में से दो एक शब्द परिवर्तित कर दूसरे ऋषि ने अपने नाम से वह मन्त्र उद्धृत कर दिया । ऐतरेय ब्राह्मण वर्णित विश्वामित्र और वायदेव का सम्पात सूक्तों के सम्बन्ध में विवाद इन्हीं तथ्यों का उदात्त उदाहरण है । ऐतिहासिक दर्शन को मन्त्ररचना में सहायक मानते हैं बिरोधी नहीं, यह बात हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिये । और फिर वेदों में ऋमिक

विकास मानने वाले और कई कालों में संहिताओं को विभक्त करने वाले ऐतिहासिकों का यही तो कथन है । पुनरुक्त मन्त्र-पुनरुक्ति के अतिरिक्त अर्थ व भाव की पुनरुक्ति इतनी अधिक है कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से मन्त्रों का संकलन किया जाये तो चारों संहिताओं में थोड़े से मन्त्र ही शेष रहेंगे और और सबको त्याग देना पड़ेगा । मन्त्र पुनरुक्ति और अर्थ व भाव पुनरुक्ति के दोष से यदि हम कुछ बच सकते हैं तो उसी अवस्था में जब कि त्रयी विद्या अर्थात् ऋग, यजुः और साम का वास्तविक भेद क्या है यह पता चल जाये । दूसरे मन्त्रार्थ करते हुये ऋषि, देवता और छन्द इन तीनों का ध्यान रखा जाये । इन सब विषयों पर हम फिर कभी विस्तार से लिखेंगे ।

मन्त्रकृतः ऋषयः— (अपूर्वोत्पत्ति)

कई विद्वान् 'मन्त्रकृत' आदि पदों में 'कृ' धातु का रचना व उत्पत्ति अर्थ तो स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु मन्त्र की अपूर्वोत्पत्ति नहीं मानते । उनके मत में 'मन्त्रकृत' पद में रचना व उत्पत्ति का भाव गौण है । मन्त्र नित्य है, इन नित्य मन्त्रों का प्रकाश कर्षोंक ऋषियों के माध्यम से हुआ, इतलिये गौण भाव में ऋषियों को 'मन्त्रकृतः' कह दिया गया है । उनकी दृष्टि में 'मन्त्रकृत' में 'कृ' धातु किसी अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति को सूचित नहीं करती । इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि अर्द्ध-पौल्वेय पक्ष में भी तो मन्त्रों की अपूर्वोत्पत्ति नहीं है । जिस प्रकार सुवर्णमरुण और मृत्तिका से घट आदि निमित्त होते हैं, उसी प्रकार ऋषियों के हृदय में अर्धद अवस्था में उत्पन्न भागवत ज्ञान से ही ये मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हैं । इसमें भी अपूर्वोत्पत्ति नहीं है और ऐतिहासिकता का भी निराकरण नहीं होता । अन्त में हमारा यही निवेदन है कि जिन

साधनों का प्रवर्तन कर ऐतिहासिक लोग वेदों में इतिहास आदि का वर्णन व उन्हें ऋषि-रचना मानते हैं, उन्हीं साधनों को ग्रहण कर उनका खण्डन प्रति बुद्धिमान है।

अद्वैतपौरुषेय-वाद

वेदों से लेकर आर्य परम्परा तक जितना भी वैदिक वाङ्मय है, उसमें वेदों को एक स्वर से भागवत ज्ञान माना गया है, पर इसकी व्याख्या आर्य-परम्परा के प्रति अज्ञान विद्वानों द्वारा दो दृष्टि बिन्दुओं से की जाती है, जो कि अपौरुषेय व अद्वैत-पौरुषेय नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। इन दोनों वादों को प्रचलन व अस्तित्व में पूर्वप्रेरणा स्वयं वेदों से ही हुई है, ऐसा हम निश्चय से कह सकते हैं। क्योंकि वेदों को भागवत ज्ञान बतलाने वाले मन्त्रों के साथ ऐसे भी मन्त्र वेदों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह ध्वनित होता है कि मन्त्रों का निर्माण ऋषियों ने किया है।

इस मत के आधार पर मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-रचना अर्थात् मन्त्रों में शब्द-विन्यास ऋषियों का अपना है। इस सम्बन्ध में वे जिन मन्त्रों को पेश करते हैं, वे उपर्युक्त पक्ष-पोषण में अत्यन्त प्रभावशाली हैं। उनमें से दो एक मन्त्र इस प्रकार हैं—

“जिन१ मानव हितकारी ऋषियों ने वरणीय मन्त्र का तक्षण किया।”

“हृदय२ से तक्षण किये हुये मन्त्रों को जिन्होंने जनता के समक्ष उच्चरित किया।”

इन उपर्युक्त मन्त्रों में तक्षण शब्द पर विचार करना चाहिये। तक्षण का प्रयोग प्रमुख रूप से अघड़ को सुघड़ बनाने में होता है। अघड़ व बेडौल

लकड़ी में तरखान व बड़ई तक्षण द्वारा सुघड़ता पैदा करते हैं और कुर्सों में जल आदि सुन्दर व वस्तुओं का निर्माण करते हैं। भगवान् ने ह्यलोक व भूमि का जो तक्षण (निरतक्षतम्) किया है, वह पूर्व से ही विद्यमान त्रिगुणात्मक रूपरहित प्रकृति से ही छायाभूमी के सुन्दर-सुन्दर रूपों का तक्षण किया है। इससे यह स्पष्ट है कि तक्षण क्रिया द्वारा अघड़ व रूपरहित विद्यमान वस्तु को रूप दिया जाता है, उसे सुघड़ बनाया जाता है। इसी प्रकार भगवान् में निहित ज्ञान भगवान् की कृपा से सर्वप्रथम ऋषियों के हृदयों में अघड़ अवस्था में उद्बुद्ध होता है, उसे वे फिर सुन्दर व शब्दों द्वारा रूप देते हैं। और इसी प्रकार कवि लोग भी मस्तिष्क में उद्बुद्ध व उन्मेष रूप में विद्यमान विचार को सुन्दर व शब्दावलीयों द्वारा अलंकृत करते हैं, मुष्पित व पल्लवित करते हैं। यह एक प्रकार का ज्ञान का तक्षण है। इसलिए—‘यस्माद् ऋचो अपातसन्’ का अर्थ है कि ऋषियों ने ऋचाओं को जिस परम पुरुष से (अप अतक्षन्) पृथक् करके तक्षण किया। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जब पूर्व ऋषियों द्वारा सृष्टि के आदि में मन्त्रों का तक्षण किया गया तो उसी प्रकार मन्त्रों का तक्षण पीछे भी हुआ, जो कि अर्थात्कालीन साहित्य में तक्षण किए गये अनेकों मन्त्र हमें उपलब्ध होते हैं और इसी प्रकार भविष्य में भी मन्त्रों का तक्षण हो सकता है। इस प्रकार अद्वैतपौरुषेय के पक्ष को हमने प्रति संक्षिप्त रूप में दर्शाया है।

विरोध-परिहार

इन दोनों (अद्वैतपौरुषेय-अपौरुषेय) वादों में वेदान्तगत मन्त्रों में निहित ज्ञान के ईश्वरीय होने में तो कोई विरोध नहीं है, पर छन्दोबद्ध मन्त्र के निर्माण में महान् भेद है। अब विचारणीय समस्या यह है कि मन्त्रों का यह पारस्परिक विरोध व विरोधाभास किस प्रकार दूर हो? अपौरुषेयवादी कहते

१ मन्त्रं ये वारं नर्या अतक्षन् । ऋ. ७।७।६।

२ हृदा यत् तप्ठान् मन्त्रां अर्चसन् । ऋ. ०१।६।७।२।

हं कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ मन्त्रगत छन्दोबद्ध रचना भी भगवान् की की हुई है। अतः उनके मत में वेदों में अनित्य इतिहास लेना मात्र भी नहीं है। और जो मन्त्रों में राजा व ऋषि आदियों के नाम उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः शक्तियों व दृष्टियाँ हैं, जिन को मानवीय चोखा पहना दिया गया है। इसके विपरीत अद्वैतपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन करने वाले विद्वान् मन्त्रों द्वारा प्रतीयमान विरोध का परिहार इस प्रकार करते हैं कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान भगवत् प्रबल है, पर छन्दोबद्ध वाक्य-विन्यास ऋषिकृत् है। इसलिए इनके मत में वेदों में सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों के साथ ऐतिहासिक घटनाओं का संकेत व ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों का भी निदर्शन होना स्वभाविक है। उनका यह भी कहना है कि वेदों का निर्माण प्रमुख रूप से भागवत ज्ञान के प्रचलन व सृष्ट्यन्तर्गत निगूढ़ रहस्यों के उद्घाटन के लिए हुआ है। अतः मन्त्रों में ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण विवरण व उन घटनाओं का क्रमिक तारतम्य ढ़ंडना अनुपयुक्त है। इस प्रकार ये दोनों वाद अपनी अपनी दृष्टि से मन्त्र-गतविरोध का परिहार करने का प्रयत्न करते हैं।

अद्वैतपौरुषेय पक्ष में मन्त्रों का स्पष्टीकरण

अब हम यह देखते हैं कि अद्वैतपौरुषेय वादी विद्वान् वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने वाले मन्त्रों की व्याख्या अपने पक्ष में किस प्रकार करते हैं? उनमें से कुछ मन्त्र निम्न हैं—

ऋ० १०।७१ सू. ऋ० १।४०।५ यजु. ३१।७, अथर्व. ४।३५।६, ६।६।१-२, १०।७।२०, १०।८।३२, ११।७।२४, १६।७।१४।।

अथर्व. १०।७।२० में वेदों के तक्षण आदि का जो विधान है, उसकी अद्वैतपौरुषेय पक्ष में व्याख्या हम पूर्व में दर्शा चुके हैं। इसलिए तत्संबन्धी मन्त्र पर विचार करने की यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं है। ऋ० १०।७१ सू. के प्रथम तीन मन्त्र

भी अपौरुषेय पक्ष की अपेक्षा अद्वैतपौरुषेय पक्ष को ही अधिक पुष्ट करते हैं, ऐसा तन्मतावलम्बी विद्वानों का कहना है। उनका यह भी कथन है कि इस सूक्त के एक मन्त्र की व्याख्या यदि हम एतरेया-रण्यक की छाया में देखें तो उससे भी अद्वैतपौरुषेय पक्ष की ही शलक मिलती है। वह मन्त्र इस प्रकार है—

१—(बृहस्पते) हे ज्ञानविज्ञान के स्वामी परमात्मन् ! (प्रथम) सृष्टि के आरम्भ में (नाम-धेयं दधानाः) तुझ से अपने अपने नामों को धारण कर ऋषियों ने (यत्) जो (अग्रं) पहिले पहल (बावः प्रेत) बोलने के लिए अपनी बाणी को प्रेरित किया तो उस समय (यत्) जो (एषां) इन ऋषियों का वेद सम्बन्धी (श्रेष्ठं) श्रेष्ठ तथा (अग्रिप्रं) निर्मल (गुहानिहितं) हृदय गुहा में निहित ज्ञान (आसीत्) था वह (प्रेणा) प्रेरणा करने से (आविः) प्रकट हो गया।

एतरेयारण्यक में उपर्युक्त मन्त्र का भाव इस प्रकार बिगड़ किया गया है। 'जिस प्रकार माता-पिता 'तत तात' आदि शब्दोच्चारण कर (प्रथमवादी) प्रथम बोलने वाले कुमार को बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं, और कुमार भी अनुकरण में बैसा ही बोलने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार

१ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत् प्रेत नामधेयं दधानाः ।

यदेवा श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेवां निहितं गुहाविः ॥ ऋ० १०-७१-१ ।

२ एतां वाव प्रजापतिः प्रथमा वाचं व्याहरदेकाक्षरद्वयक्षरां ततेति तातेति तथैवेतत् कुमारः प्रथमवादी वाचं व्याहरत्येकाक्षरद्वयक्षरां ततेति तातेति ? तथैवेतत्तत्कथा वाचा प्रतिपद्यते । तदुक्त ऋषिणा 'बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र-मित्येतद्व्येव प्रथमं वाचो अग्रम् ।' ऐ० आ० १।३।३ ।

उस अज्ञान्मा भगवान् ने सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन ऋषियों के नाम रखते हुए अर्थात् तत्त्वज्ञान से पुकारते हुए बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया । उसी प्रयत्न व प्रेरणा-बल (प्रेणा) का परिणाम यह हुआ कि हृदय मुहा में निहित श्रेष्ठ व निर्मल ज्ञान प्रकट हो गया ।

अब प्रश्न यह है कि ऐतरेयारण्यक में जो कुमार की उपमा दे रखी है, अर्थात् जिस प्रकार कुमार शनैः शनैः खेलने का प्रयत्न करता है, क्या उसी प्रकार ऋषियों के शब्द उच्चारण आदि में क्रमिक सोपान माना जाय ? “वाचो अग्रं” अर्थात् वाणी का प्रारम्भ व वाणी की शुरुआत का स्वरूप क्या है ? यदि प्रथमवादी कुमार को लेकर इस पर विचार किया जावे तो यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि प्रथमवादी कुमार में वाणी-सौष्ठव नहीं होता वह तुतलाता है । अक्षरों का विपर्यास, अंश व हकानाना आदि कई प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होती हैं । क्या प्रथमवादी ऋषियों में भी ये दोष माने जावें ? यही एक समस्या है जिस पर विद्वानों की विचार करना चाहिए । हां ! हम यहां इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि कई भगवद्भक्त भावा-विज्ञानी इस कुमार के दृष्टान्त से भावोत्पत्ति में क्रमिक विकास को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, जिसमें विशेषता यह होगी कि भाषा की उत्पत्ति में प्रच्छन्न रूप से भगवान् की सहायता भी अन्तर्निहित है ।

यदि अद्वैतपौख्येयवादी उपर्युक्त समस्याओं पर अधिक बल न देकर मन्त्र के उत्तरार्द्ध के आधार पर यह कहें कि उन ऋषियों की हृदयगुहा में जो श्रेष्ठ वा निर्मल ज्ञान प्रेरणा-बल से आविर्भूत हुआ है वह वेदनिहित ज्ञान है, छन्दोबद्ध मन्त्रसमूह नहीं । वे इसकी पुष्टि में ये निम्न प्रमाण दे सकते हैं ।

१-एक तो सूक्त का देवता “ज्ञानम्” है । जिससे यही ध्वनित होता है कि यहां वेदनिहित ज्ञान का ग्रहण करना है ।

२-दूसरे अद्वैतपौख्येय पक्ष का प्रबल पोषक इस सूक्त का द्वितीय मन्त्र है ।

यदि इन दोनों मन्त्रों को परस्पर सम्बद्ध कर दें तो अद्वैतपौख्येय पक्ष ही पुष्ट होता प्रतीत होता है ।

मन्त्र में कहा गया है कि “जिस प्रकार छलनी में सत् को छानकर पवित्र करते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन घोर ऋषियों ने मन से वाणी का निर्माण किया ।”

छलनी से सत् छानने की उपमा इस तथ्य को स्पष्ट रूप में घोषित करती है, कि जिस प्रकार छलनी द्वारा सत् में से मूली पृथक् कर दी जाती है और सत् निर्मल व स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न ऋषियों ने अपने मनों में अग्रद्वय अवस्था में आविर्भूत ज्ञान में से बोधयुक्त अंश का परित्याग कर सुन्दर २ शब्दावलिओं देकर वेद वाणी का निर्माण किया । यह सर्वविधित तथ्य है कि किसी विशिष्ट भाषा को घोषित करने के लिये प्रत्येक के हृदय पर कई प्रकार के शब्द आविर्भूत होते हैं, जिन में अनेकों शब्द अनुपयुक्त व हीनकोटि के होते हैं, ज्ञानी पुरुष उन बोध-परिपूर्ण शब्दों का परित्याग कर सुन्दर-सुन्दर वाक्य के रूप में अपने अन्तर्निहित भाव को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया करता है । यही भाव बेदों के तक्षण का है । इस प्रकार ऋ० १०।७१ सूक्त के ये दोनों मन्त्र मिल कर अद्वैतपौख्येय पक्ष को ही अधिक पुष्ट करते हैं । अब हम शब्द ब्रह्म की दृष्टि से भी इस अद्वैत पौख्येय पक्ष पर विचार करते हैं ।

शब्द ब्रह्म और वेद

शब्द ब्रह्म के दो रूप हैं, एक नित्य और दूसरा अनित्य । नित्य रूप अद्वयवहार्य है, प्रपञ्चोपशम है और अनित्य स्फोट रूप है । अनित्य स्फोटरूपः

१ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्त धीरा मनसा वाचमकत ऋ० १०।७१।२ ।

२ स्फोट शब्द का यहां प्रयोग व्याकरण का स्फोट नहीं है ।

भी दो प्रकार का है, एक अव्यक्तवाक् और दूसरा व्यक्तवाक् । अव्यक्तवाक् स्वरूप है, शक्तिपुञ्ज है और व्यक्तवाक् व्यञ्जन रूप है और प्रकृति है । इस सम्बन्ध में हम 'वेदों के साक्षात्कार नामक' निबन्ध में विस्तार से विचार कर चुके हैं । कहने का भाव यह है कि नित्य शब्द ब्रह्म स्वयं महेश्वर है, अमात्ररूप है, किसी भी प्रकार के प्रपञ्च से रहित है । जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले पैदा होते रहते हैं, उसी प्रकार इस ध्वनिसमुद्र में अनित्य वाक बुलबुलों की तरह प्रस्फुटित होती रहती हैं । इसी ध्वनि समुद्र का चित्र तै० सं० ६।४।७।३ में अव्याकृत वाक् के रूप में खोला है । इसी अव्याकृतवाक् के चित्र को हम सायण-भाष्योपक्रमणिका में से उद्धृत करते हैं । इस उद्धरण का भाव यह है कि प्रारम्भ में एकात्मिका अविच्छिन्न रूपवाली अव्याकृत वाक् थी । वेदों ने इन्द्र से प्रार्थना की कि इस वाक् को व्याकृत कर दो । इस पर इन्द्र ने व्याकृत करने के लिये यह वर मांगा कि वाक् के उच्चारण के लिए इन्द्र और वायु दोनों को एक साथ ग्रहण किया जाये । इसलिये व्याकृत वाक् में इन्द्र और वायु दोनों को एक साथ ग्रहण किया जाता है । वाक् को व्याकृत करने के लिए इन्द्र ने यह किया कि उस ध्वनि-समुद्र में अवक्रम, विच्छिन्नता पैदा कर दो ।

१ वाग् वै पराव्यव्याकृताऽवदत् । ते देवा इन्द्र-मनुब्रुवन्निमा नो वाच व्याकुर्विति । सोऽज्वीत् वर वृणो, मद्वा चैवैष वायवे च सह गृह्णाता इति तस्मादैन्द्रवायव सह गृह्णते तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्, तस्मादिय व्याकृता वागुद्यते ॥ तै० सं० ६।४।३ ।

तै० सं० का यह ब्राह्मणभाग ऋ० ७।१२।१ यजु० ७।७ मन्त्र की ही व्याख्या है । इस सन्दर्भ को ऐन्द्र और वायव्यव्याकरणों के प्रति घटाकर व्याकरणकर्ता इन्द्र तथा वायु आचार्यों को सिद्ध करना हमारी दृष्टि में उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे मन्त्रों में मानवीय इतिहास की सत्ता सिद्ध होती है ।

इस का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्रादि की ध्वनि एकरूप व एकरस रहती है, उसी प्रकार प्रारम्भ में ध्वनि समुद्र भी एकात्मक था । उसमें स्वर, व्यञ्जन, प्रकृति, प्रत्यय, पद, वाक्य आदि कुछ नहीं था । उस समय इन्द्र और वायु अर्थात् मन और प्राण का सहचार हुआ । मन ने प्राणवायु को अवक्रम विधि द्वारा अर्थात् बीच २ में व्याघात करके प्रेरित किया तो पृथक् २ वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों आदि की उत्पत्ति होती गई । यह वाक् की व्याकृति कहलाती है । यही भाव पाणिनीय शिक्षा में—“मनः (इन्द्र) कायानिमाहृति स प्रेरयति मारुतम्” आदि श्लोकों में प्रदर्शित किया गया है । सायणाचार्य ने उपर्युक्त प्रकरण की व्याख्या में यह लिखा है कि “अग्निमीडे पुरोहितमित्यादिवाक् पूर्वस्मिन्काले पराची समुद्रादिव्यनिवदेकात्मिका सत्यव्याकृता प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्यमित्यादिविभागकारिप्रन्थरहिता आसीत्” इसका असली तात्पर्य यह है कि “अग्निमीडे पुरोहित” आदि मन्त्र अर्थात् वेद पुराकाल में समुद्रादि की ध्वनि की तरह एकरूप ही थे । उनमें वर्ण, पद, वाक्य आदि विभाग कुछ नहीं था । इससे यह सिद्ध है कि बानो की अव्याकृत अवस्था अर्थात् एकात्मिका अवस्था में वेद भी स्वर, व्यञ्जनादि वर्ण तथा छन्दोबद्ध रचना आदि से रहित थे । तो फिर प्रश्न होता है कि क्या थे ? कुछ नहीं कह सकते । क्योंकि वह अवस्था वर्णनातीत अवस्था है, शब्दों से परे की स्थिति है । इसी भाव को गीता में यों कहा गया है कि हे अर्जुन ! वेद त्रैगुण्यविषयक हैं, तू इस त्रिगुण से ऊपर उठ । इससे यह ध्वनित होता है कि एक ऐसी भी स्थिति है जो वेदों के व्याकृत रूप से भी परे है, जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता । वेदों में भी इस स्थिति को व उस प्रदेश को त्रिपद् नाम से कह दिया है । उस स्थिति का वर्णन कुछ नहीं

किया । ऐसे ही गीता में वेद के इस विषय को त्रिगुण से ऊपर इस नाम से कह दिया है । वर्णन भी कैसे हो ? क्योंकि वह स्थिति व प्रवेश तो सब प्रकार की विविधताओं से ऊपर है, एकरस व एकरूप है, जहाँ स्वयं वेद भी एकात्मिका ध्वनि में मिली है । मानव-पिण्ड की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्यों में भी ध्यानावस्था में एकात्म-प्रत्ययता की स्थिति ऐसी ही है, जहाँ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं । इस स्थिति में सब वेद समाप्त हैं । एकात्मप्रत्ययसार में भी वेदों की त्रिगुणात्मक स्थिति से ऊपर उठना है । इस अवस्था में न स्वर है, न व्यञ्जन है, न पद है न वाक्य और नामरूप भी नहीं है । जब कुछ भी नहीं तो वेद का यह व्याकृत रूप कहाँ हो सकता है ? १ इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि एक ऐसी वर्णनातीत स्थिति है जो सर्वोद्भूत है, मानवमात्र का ध्येय है, जहाँ संसार की विविधता कुछ नहीं है । सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले वेदों से भी ऊपर है । अतः हम यह निर्विवादरूप से कह सकते हैं कि वेद सृष्टि-व्यवस्था से ही सम्बन्ध रखते हैं । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि वेदों का पद, वर्ण, वाक्य आदि क्रमिक रूप मनुष्य के पृथिवी पर अवतरित होने पर ही सम्भव है । और फिर मनुष्य में भी वाक् के चार रूप हैं । इनमें तीन रूप उसके आन्तरिकगुह्य स्तर में निहित हैं । वे सामान्य जन को प्रकट नहीं होते । केवलमात्र वाणी का चौथा रूप जिसे कि बखरी कहा जाता है, व्यक्त रूप वाला होता है । इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि मानव के अन्दर विद्यमान वाणी के तीन रूपों में से किस में स्वर व्यञ्जनादि हैं और किस में नहीं हैं, परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वाणियों में सूक्ष्मतम वाणी ही श्रेष्ठ है,

१ वेदा श्रवेदा ।

जो कि अत्यन्त अज्ञेय है । और जिसमें स्वर-व्यञ्जनावि नहीं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ।

वेद माता-आदिम वाक्

तैत्तिरीय ब्राह्मण में मन्त्र आता है, जो कि इस प्रकार है—

“वाग्लरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नामिः” तै० ब्रा० २।८।१।

ऋत की प्रथम उत्पत्ति वाक् है, जो अविनाशी है । वेदों की माता है और अमृत का केन्द्र है ।

इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि वेदों की माता वाक् वेदों की सत्ता से पूर्व विद्यमान थी । अब विचारणीय यह है कि ऋत से वाक् की उत्पत्ति और उसका स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह ऋत भगवान् के अभीष्ट व प्रदीप्त तेज से उस समय पैदा होता है, जब कि भगवान् सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ करते हैं । ‘ऋतञ्च सत्यञ्चाभीष्टात्तपसोऽध्यजायत । (ऋ० १०।१६०।१) यह ऋत ही आदिम वाक् की उत्पत्ति में कारण है । यह ऋत एक प्रकार की सत्यश्रित प्रारम्भिक गति है (ऋतौ) हम संसार में यह देखते हैं कि जब किसी वस्तु में गति प्रारम्भ हो जाती है तो वायु आदि के साथ टकराने से उसमें ध्वनि भी होने लगती है । इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में ऋतात्मक गति के प्रारम्भ होने पर जो ध्वनि हुई वही यहाँ अविनाशी वाक् मानी गयी है । परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ध्वनिवाक् स्थूल सृष्टि की ध्वनियों से भिन्न है । क्योंकि सृष्टि विकास क्रम में प्रकृति की ऋत अवस्था सूक्ष्म ही थी । इसमें स्थूल सृष्टि का वैविध्य नहीं था । अतः जिस प्रकार ऋत नामक एकरस व सरल गति (ऋजु) होती है, उसी प्रकार इस ऋत से उत्पन्न ध्वनि का सूक्ष्म व एकरस होना

स्वाभाविक है। यही ध्वनि अचिनम्बर है। जब तक सृष्टि है, तब तक यह ध्वनि निरन्तर रहती है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेद अपनी व्यञ्जनावस्था से पूर्व ऋतोत्पन्न ध्वनिसमुद्र में लीन थे। यह ध्वनिसमुद्र ही शब्द ब्रह्म है। और यदि 'प्रथमजा ऋतस्य' की व्याख्या यह की जाये कि 'ऋतस्य प्रथमं जनयिता' अर्थात् वह वाक् ऋत की प्रथमोत्पादक है, तो इससे यह वाक् सब से पूर्व उत्पन्न होने वाले (पूर्व ऋतं) ऋत से भी पूर्व सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार ऋत और वेद दोनों वाक् से उत्पन्न होते हैं। इस वाक् का एक विभाग निम्न प्रकार किया गया है। काठ.सं. १४।५ में वाक् को चार भागों में विभक्त किया गया है। वह इस प्रकार है "देवो१ द्वारा दृष्ट वह वाक् चार रूपों में विभक्त हुई। तीन रूप तो उसके इन तीन लोकों में फैले और चौथा रूप पशुओं में और तदतिरिक्त ब्राह्मण में" यह तालिका में इस प्रकार रखा जा सकता है।

जो वाक्—द्युलोक में है वही—बृहत् साम में और वही—स्तनयित्नु में—

” अन्तरिक्ष...वामदेव्य साम...वायु...

” पृथिवी...रथन्तर....अग्नि....

और जो चौथी वाक् है, वह पशुओं में है। उससे जो अतिरिक्त रही वह ब्राह्मण में रख दी गई।

यदि हम उपर्युक्त प्रकरण पर सूक्ष्म विवेचनात्मक दृष्टि डालें तो हमें यह प्रतीत होता है कि तीन लोकों, बृहत् आदि सामगानों तथा अग्नि,

स वाग् दृष्टा चतुर्धा व्यभवत् । एषु लोकेषु लीणि तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम् । या दिवि सा बृहति सा स्तनयित्नी । या अन्तरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये । या पृथिव्या साग्नी सा रथन्तरे । या पशुषु तस्या यद् अतिरिच्यत ता ब्राह्मणे न्यदधुः का० सं० १४।५॥

वायु आदि शक्तियों में जो वाक् बताई है, वह एकरूपात्मक ही होनी चाहिये, और वह अव्यक्त वाक् ही हो सकती है। हां! चतुर्थ वाक् जो कि पशुओं की वाक् है, उसे उपर्युक्त तीनों वाक् की अपेक्षा व्यक्त वाक् कह सकते हैं। परन्तु इनमें भी अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार की वाक् मिश्रित है। क्योंकि यहां अव्यक्त वाक् वाले पशुओं में पुरुष की भी गणना की गई है, जो कि व्यक्तवाक् वाला पशु ही है। हां ब्राह्मण को पुरुष-पशु से अतिरिक्त माना है।

ऋ० ८।१००।१०,११ मन्त्रों में भी देवी वाक् का चित्र खींचा गया है। वहां आता है कि "अस्पष्ट, अज्ञात अर्थात् अव्यक्त ध्वनियों को करती हुई (अविचेतनानि) देवों की अधीश्वरी, मन्द रूप वाली वह वाक् चारों दिशाओं से उर्ज व पयों को दोहन करती है। इसका सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जाता है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। १२ इस देवी वाक् को देवों ने पंदा किया, इसे विश्व रूप अर्थात् ब्राह्मण्ड के सभी पशु बोलते हैं। यह आनन्ददायिनी वाक् रूपी धेनु स्तुति किये जाने पर हमारे लिये अन्न व उर्ज का दोहन करती हुई हमें प्राप्त होवे।"

इस प्रकार मन्त्रों में देवी वाक् का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इस देवी वाक् से अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार की ध्वनियां बहूँ और प्रसारित हो रही हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि देवी वाक् स्वयं अव्यक्त रूप है और ध्वनिसमुद्र के समान एकरूपात्मक भी है, इस अविचेतनात्मक ध्वनिसमुद्र में मानववाक् के स्वर व्यञ्जनावि वणं सम्भव नहीं है। यह देवी वाक् मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की स्फुरणा व ज्ञान का उद्बोधन करती है। इसलिये अद्वैतपौरुषेयवादी यह कह सकते हैं कि एक रूपात्मक वाक् को वर्णों का बोला पहिनाता और कि पद, वाक्य आदि में विभक्त करना मनुष्यों का कार्य

है। यही सिद्धान्त वेदों पर भी लागू होता है। इसी दृष्टि से ऋ० १०।१२५ सूक्त का वेदता ज्ञानम् है, वेद वा वेद वाक् नहीं।

सप्तद्वारों में व्याप्त वाक्

मनुस्मृति में मनु महाराज ने यह कहा है कि “सप्त१ द्वारों अर्थात् सप्तेंद्रियों में बिखरी वाणी से अनृत न बोलो।” इसका तात्पर्य यह है कि सातों इन्द्रियद्वारों (कर्णविमो नासिके चक्षिणो मुखम्) में बिखरी वाणी अव्यक्त रूप है, ज्ञान-रूप है। मुख से उच्चरितवाक् इस व्यापक वाक् की एक धारा है। अतः सप्त द्वारों में बिखरी वाक् में स्वर व व्यञ्जनादि वर्णों की कल्पना करना नितान्त असम्भव है। इसी प्रकार वेद वाणी भी मुख से उच्चरित होने से पहिले अथवा सप्त द्वारों से प्रवाहित होने से पहिले ज्ञानरूप थी। जिसका मस्तिष्क में अवतरण कुछ२ स्फुरणा व उद्बोधन रूप में होता है।

मन में निहित वेदत्रयी

शिव संकल्प वाले सूक्त में एक मन्त्र आता है, जिसमें वेदों की सत्ता मन में बताई गई है। मन्त्र इस प्रकार है।

यस्मिन्नुचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता
रथनामाविबाराः । यजु. ३४।४

१ यद् वाग् वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां
निषसाद मन्द्रा ।

चतस्र उर्जे दुदुहे पर्यांसि वव स्वित्तस्याः परमं
जगाम ॥ ऋ० ८।१००।१० ।

२ देवी वाचमव्रजयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश-
वोवदन्ति ।

सा नो मन्त्रेषमूर्जं दुहाना षेनुर्वागस्मानुष
मुष्टुततु ॥ ऋ० ८।१००।८ ।

अर्थात् जिस में ऋक् साम और यजुः इस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथ की नाभि में अारें होते हैं।

इस मन्त्र के सम्बन्ध में या तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह मन्त्र उन व्यक्तियों के लिये है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया है। क्योंकि उन्हीं के मन में इनकी सत्ता मानी जा सकती है। और यदि इस मन्त्र को सर्वसाधारण जन अर्थात् मानव मात्र पर लागू किया जाये तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ऋक्, साम और यजुः से वेदत्रयी का ग्रहण नहीं करना है। ये ऋग् आदि नामों में विभक्त मानव मात्र में निहित ज्ञान के ही तीन रूप हैं। और जो कि किसी भी भाषा में प्रकट किये जा सकते हैं। आदिम ऋषियों ने जिन को वेदत्रयी के रूप में प्रकट किया था।

वेदों का बीज ओ३म्

जिस प्रकार वट बीज में एक विशालकाय वृक्ष समाविष्ट होता है, उसी प्रकार ओ३म् अक्षर में सब वेद समाविष्ट हैं। परन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि इसकी दो व्याख्यायें हो सकती हैं एक यह कि सत्कार्यवाद की दृष्टि से वट बीज में शाखा प्रशाखाओं के सदृश समग्र मन्त्र सूक्ष्म रूप में ओ३म् अक्षर में निहित है। दूसरी व्याख्या यह हो सकती है वट बीज में वृक्ष की सब शाखा, प्रशाखादि तथा वृक्ष की आकृति व रूप आदि कुछ नहीं होते केवल बीज में वट वृक्ष को पैदा करने की एक गुह्य शक्ति निहित होती है। एक प्रकार से बीज में वृक्ष की अनिर्वचनीय सत्ता है। उसी प्रकार ओ३म् में भी वेदों की सत्ता अनिर्वचनीय सी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ओ३म् एक प्रकार का अदृष्ट व अलौकिक पिटारा है, जिसमें सब वेद समाविष्ट हैं। यह तभी संभव है जब कि सम्पूर्ण वेद अपने व्यक्त रूप को समाप्त कर अपनी प्रकृति

में लीन हो जावें । अन्यथा ओ३म् इन तीन अवशरो में वेद का संपूर्ण व्यञ्जनात्मक जंजाल कैसे समा सकता है ? इसलिये हमें यह मानना पड़ता है कि सब से पूर्व ज्ञान ही आता है और वह भी अघट अवस्था में । यह अद्वैतपौरुषेयपक्ष की मान्यता हो सकती है ।

वेद के शब्द विकास के परिणाम है ।

अद्वैतपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाले और भी प्रमाण हैं, उनमें एक प्रमाण यह भी है कि वेद के शब्द विकसित होते हुये इस रूप में आये हैं । इसका साक्षी वैदिक साहित्य ही है । उदाहरण रूप में, कुछ ही शब्द हम यहां प्रस्तुत करते हैं—

पूर्व रूप—उत्तररूप—

श्रीक्षा—दीक्षा—

श्रीक्षित—दीक्षित—

अग्नि—अग्नि

अंगरस—अंगिरस—

अन्तर्यक्ष—अन्तरिक्ष—

उरुकर—उलूखल

अशु—अश्व

११ —अग्ना —

उदाहरण रूप में ये कुछ शब्द हैं, जिनका पूर्वरूप ही वेदों से पूर्व का है, इसी प्रकार के और भी अनेकों शब्द वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि उनके पूर्वरूप विद्यमान रूपों से कुछ भिन्न थे । और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाषा प्रवाहशील व परिवर्तनशील होती है ।

अव्यय शब्द

वैदिक व लौकिक साहित्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अव्यय कहलाते हैं, अर्थात् जिनमें त्रिकाल में भी परिवर्तन नहीं होता । जिनके लिए, वचन, विभक्ति आदि सब अवस्थाओं में एकसम रहते हैं । इससे यह सिद्ध है कि अव्ययों के अतिरिक्त, वेद के

अन्य सब शब्द परिवर्तनशील हैं, विकास के परिणाम हैं ।

इस प्रकार अद्वैतपौरुषेय पक्ष को लेकर हमने वेदों के श्रद्धालु भक्त तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों के विचार अपनी भाषा में रखे । अब हम अग्रिम लेख में अपौरुषेय सिद्धान्त पक्ष पर कुछ विचार अभिव्यक्त करेंगे ।

अपौरुषेयवाद

ऊपर हमने यह देखा कि जिस आधार को लेकर ऐतिहासिक विद्वान् वेदों के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उसी आधार को लेकर अपौरुषेयवादी विद्वान् उस का खण्डन नहीं कर सकते और ना ही वेदों को अपौरुषेय सिद्ध कर सकते हैं । यदि किसी प्रकार खण्डन कर भी दें तो भी वेदों को छन्दोबद्ध मन्त्र रचना सहित पूर्णरूप में अपौरुषेय सिद्ध कर सकना अति मुश्किल है । क्योंकि वेद का यह आधार तथा उसको परखने की कसौटी ही उपयुक्त नहीं है । दूसरे वेद अपौरुषेय है यह स्थापना ही अलौकिक है । अलौकिक स्थापना की पुष्टि के लिये अलौकिक साधन ही अपेक्षित हुआ करते हैं । केवलमात्र बौद्धिक स्तर पर खड़े होकर इसकी पुष्टि करना ऋषि मुनि प्रणीत ब्राह्मण वचनों, न्याय भीमांसा आदि दर्शनों तथा सायण स्कन्ध आदि भाष्यकारों के प्रमाणों की झड़ी भी लगा देना श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये तो पर्याप्त है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों के समक्ष निस्संकोच भाव से यह नहीं कहा जा सकता कि वेद अपौरुषेय हैं । क्योंकि प्राचीन प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही कथन किया जा सकता है कि पुराकाल में ऋषि मुनि वेदों को अपौरुषेय मानते थे । इस से यह समझ बैठना कि

वेद अपीरुषेय सिद्ध हो गये, यह महान् भूल व भ्रान्ति होगी ।

तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि वेदों को अपीरुषेय कैसे सिद्ध किया जाये ? हमारे विचार में इस का असली समाधान अनुभूति व साक्षात्कार में है । प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस अलौकिक स्थापना को केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं रखा था, अपितु योगसाधन द्वारा इस तन्मय को प्रत्यक्ष भी किया था । उस समय वेदों के पठन-पाठन की प्रणाली आधुनिक प्रणाली से अत्यन्त भिन्न थी । वह वेदों के साक्षात्कार पर आश्रित थी । ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों की भी प्रचलन रूप में आज यही मांग है । क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी सिद्धान्त स्थापित किये जाते हैं, उन्हें प्रायः प्रत्यक्ष कराया जाता है । इसलिये वेद के सम्बन्ध में भी जो कथन किये जायें, उन्हें प्रत्यक्ष की कसौटी पर कसा जाना चाहिये । यदि यह नहीं है तो वेदों का अपीरुषेयत्व श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय रह जाता है । परन्तु हमारे विचार में यह केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय नहीं है । जब कि पुराकाल में साक्षात्कारार्थ ऋषि हो चुके हैं तो यह केवल बौद्धिक तर्क का ही विषय नहीं रह जाता । प्रत्यक्ष ऋषि हो कर सकता है जो ऋषि नहीं है और तपस्वी नहीं है उसको वेदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता । सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि “योगी महर्षि लोग जब जब जिम-जिस के अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यातावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब तब परमात्मा ने अपीरुषेय मन्त्रों के अर्थ जनाये ।” स्वामी दयानन्द का उपर्युक्त कथन निम्न मन्त्र का

१ नष्टेषु प्रत्यक्षमस्यनृपेतरतपसो वा—निश्कत ।

ही एक स्थानभूत उद्गार है । मन्त्र में कहा है कि “११११११ करते हुये पुरातन विप्र ऋषि उस मन्त्र जिह्वा भगवान् को अपने सामने ले आते हैं ।

आधुनिक काल के महान् योगी श्री श्ररविन्द ने लिखा है कि “वेद के वचन उन के सत्य अर्थों में केवल उसी के द्वारा जाने जा सकते हैं, जो कि स्वयं ऋषि या रहस्यवेत्ता (योगी) हो, अन्तों के प्रति मन्त्र अपने गुह्य ज्ञान को नहीं छोले ।”

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि केवल तर्क व्याकरण व यौगिकवाद के आधार पर वेदों के गुह्य वचनों (निष्पावचांसि) को पूर्णरूप से समझना व हृदयगम कर सकना असम्भव है । कोई विरला रहस्यवेत्ता योगी व ऋषि ही मन्त्रनिहित गुह्य रहस्यों की वास्तविक महाराई को जान सकता है । प्राचीनकाल में जो जितना अधिक ज्ञानविष्ट अर्थात् भूयोविष्ट होता था वह उतना ही अधिक मान्य होता था । वेदान्तगत गुह्य रहस्यों के निर्णय में वह भूयोविष्ट ऋषि ही अन्तिम प्रमाण माना जाता था । तर्क व युक्ति का वहां कोई स्थान नहीं था । तर्क तो मनुष्य को उस समय मिला जब ऋषि इस पृथिवी पर से उत्क्रमण कर गये । इस से यह स्पष्ट है कि ऋषियुग में वेद के लिये तर्क का कोई स्थान नहीं था । इस सम्बन्ध में उपनिषद्वादि प्राचीन आर्यशास्त्रों के सम्वाद देखे जा सकते हैं । वहां एक बार एक भूमिका का प्रश्न तो किया गया है फिर उसी भूमिका में रहते हुए उत्तर प्रत्युत्तर, काँट छांट, शुष्क विवाद आदि कुछ नहीं है । अन्तिम भूमिका के सम्बन्ध में ‘अतिप्रश्न’ (मास्तिप्राप्तिः) नहीं हुआ करता था । परन्तु तर्क में ‘अतिप्रश्न’ का समावेश होना स्वा-

१ तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मन्त्रजिह्वभू ।

भाविक है। क्योंकि तर्क का वहीं स्थान है जहाँ साक्षात् दर्शन नहीं है, इसलिये वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने के लिये अस्सी साधन तो ऋषि बनना है। परन्तु जब तक ऋषित्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य को तर्क व प्रमाण आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। परन्तु वह तर्क ऊह कोटि का होना चाहिये। ऊह पर श्री पं० बंछनाथ जो शास्त्री ने अर्च्छा विचार किया है। (वेदवाणी वेदांग बर्ण १०) अतः बौद्धिक स्तर पर आरुढ़ होकर हम अपौरुषेयवाद के मण्डन व परिपोषण का प्रयत्न करते हैं।

अपौरुषेयत्व के प्रतिपादन व उस की पुष्टि के लिये कई साधन हो सकते हैं, जिन में कुछ ये हैं।

- १ वेदों की अन्तःसाक्षी
- २ आद्य परम्परा
- ३ प्रतिपक्षियों की युक्तियों का निराकरण

(क) वेदों की अन्तःसाक्षी

वेदों की अन्तःसाक्षी क्या कहती है, इस सम्बन्ध में हम एक अन्य ही दृष्टि से पूर्व भी कुछ लिख चुके हैं। अर्थात् वेद में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं, एक वे जो कि वेदों को भगवान् से उच्छ्वसित मानते हैं और दूसरे वे जिन से यह आभास मिलता है कि वेद ऋषिकृत है। हमारे विचार में यह एक प्रकार का विरोधाभास है। इस विरोधाभास को अद्वैतीयपक्ष ने अपने ढंग से हल करने का प्रयत्न किया है। यह हम पूर्व में अद्वैतीयपक्ष पर विचार करते हुये दर्शा चुके हैं। अब विचारणीय यह है कि अपौरुषेयवादी विद्वान् इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर कर सकते हैं?

इस सम्बन्ध में अपौरुषेय पक्ष को सब से पूर्व

कई समस्याओं को सुलझाना होगा। जिन में कुछ ये हैं :—

- (क) पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि
- (ख) पुरातन स्तुति और नवीन स्तुति
- (ग) मन्त्र-कर्त्ता और मन्त्रद्रष्टा में अविरोध
- (घ) तक्षण का भाव
- (ङ) भाषा विज्ञान के आधार पर वैदिक भाषा में कमिक विकास व परिवर्तन का निराकरण।

उदाहरणार्थ ये कुछ समस्यायें हमने ऊपर प्रस्तुत कीं। इसी प्रकार और भी कई समस्यायें हो सकती हैं। परन्तु हम यहां इन्हीं पर कमशः अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं—

पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि—

मन्त्रों में पूर्वऋषि व नूतन ऋषि शब्दों के आने से ऐतिहासिकों द्वारा जो यह सिद्ध किया जाता है कि मन्त्रों का निर्माण कई विभिन्न कालों में हुआ है यह ठीक नहीं। चारों वेद त्रिकालातीत भगवान् द्वारा मनुष्यों के हितार्थ दिये गये हैं। वह स्वयं कालातीत होते हुये भी विकालज हैं। क्योंकि वेदज्ञान मनुष्यों के लिये है और मनुष्य काल की अवधि में रहता है अतः उसके लिये पूर्वा पर नूतन व पुरातन आदि शब्दों का समावेश होना स्वाभाविक है। पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि शब्द प्रत्येक सृष्टि काल में युगो व सामान्य काल के स्वाभाविक परिधिपरिणामों को सूचित करते हैं। इस भाँति जो ऋषि पहले पंदा हुये वे पूर्व ऋषि हैं और जो बाद में पंदा हुये वे नूतन ऋषि हैं। परन्तु वेद का पूर्वऋषि शब्द हमें पारिभाषिक शब्द प्रतीत होता है। यह पूर्व ऋषि त्रयः सृष्टि के आदि युग में होने वाले ऋषियों का आचक्र है। इस सम्बन्ध में

हम पूर्वऋषि नाम से पृथक् रूप में आगे विचार करेंगे। सृष्टि के प्रारम्भिक युग सत्ययुग में सृष्टि कल्प के सर्वश्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति वेदा होते हैं, जो कि आगामी युगों के ऋषियों व साधारण जनों के लिये अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार प्रारम्भिक युग के ऋषि पूर्व ऋषि और उत्तरवर्ती युग व काल के ऋषि नूतन ऋषि कहलाते हैं। यह परम्परा सभी कल्पों में ऐसी ही रहती है। 'यथापूर्वमकल्पयत्' इससे हम यह कह सकते हैं कि पूर्व और नूतन शब्दों से सृष्टिप्रवाह के स्वाभाविक पौर्वापर्य का वर्णन हुआ है। दूसरे १ युगकल्पना का बीज भी वेदों में निहित है। सृष्टि के आदि में होने वाले मनु महाराज व अन्य पुरातन ऋषियों से लेकर आधुनिक समय तक सभी विद्वान् वेदों में युगों की सत्ता स्वीकार करते हैं। सृष्टि का पूर्वयुग देवयुग होता है और उत्तरवर्तीयुग मानुष युग नाम से कहा जाता है। देवयुग और मानुषयुग शब्दों से ही यह ध्वनित हो रहा है कि पूर्वयुग उत्तरवर्ती युग से श्रेष्ठ होता है। बेदोत्तर साहित्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म भी है कि कोई भी भौतिक वस्तु प्रारम्भ में स्वस्थ, सुन्दर, सुडोल व शक्तिसम्पन्न होती है, फिर शनैः शनैः उस का ह्रास होता जाता है। यह प्राकृतिक नियम है। यह नियम उसी प्रकार चेतन प्राणियों पर भी लागू होता है। पृथिवी पर पूर्वयुग में उत्पन्न देव और ऋषि उत्तरवर्ती युगों के ऋषियों व भुनियों से सदा श्रेष्ठ व उन्नत होंगे। इसी कारण वेदों में जहाँ भी पूर्वऋषि का वर्णन आया है, उसे उत्तरवर्ती ऋषियों

से उत्कृष्ट, आदर्श व अनुकरणीय रूपों में चित्रित किया गया है। अतः वेदों में पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि का वर्णन मन्त्र-निर्माण के विभिन्न कालों को सूचित करने वाला नहीं है अपितु सृष्टिकल्प के युगों व सामान्यकाल की स्वाभाविक पूर्वापरता को सूचित करने वाला भगवान् का उद्गार है जो कि मनुष्यों के ज्ञान के लिये है।

युगतन स्तुति और नवीन स्तुति—

पूर्व में ऐतिहासिक पक्ष पर लिखते हुये हम यह लिखा चुके हैं कि संहितान्तर्गत मन्त्रों में ही नयी स्तुति व नवीन मन्त्र-रचना का विधान मिलता है। अपौरुषेय पक्ष में इस समस्या का हल यह हो सकता है कि उस आदिगुरु भगवान् ने मानव-ऋषियों को वेद-रूप में अपना क्रमबद्ध सुनाकर उन्हें भी आवश्यकतानुसार नवीन मन्त्ररचना करने की प्रेरणा दी। मानवप्रकृति भी कुछ २ इस प्रकार की है कि वह सदा नवीनता चाहती है। वह भगवान् की प्रवृत्त वस्तु में स्वयं परिवर्तन कर देती है या नयी वस्तु षट् लेती है। दूसरा हल यह है कि जिस समय एक भक्त झटूट भक्ति के प्रवाह में होता है तो उसके मुख से हठात् भक्ति के नये-नये स्तोत्र निकल पड़ते हैं। मध्यकाल में भक्तियुग के सन्त कबीर, सन्त तुलसीदास व सन्त सूरदास आदि भक्तकवि इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं। इसी मानव सुलभ प्रकृति का निदर्शन वेद मन्त्रों में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्र रचना के रूप में मिलता है। इस में स्तुति की भाषा भक्त की अपनी बोध-चाल की भाषा ही होती है। वैदिक युग में वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा रही है। इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि झटूट व प्रख्यान्विचारी भक्ति के लिये यह आवश्यक नहीं कि भक्त विद्वान् ही हो। भक्ति की घनता व तीव्रता

१ ऋ० १।११।१२ (युगानि) वर्षाणि कृतवृता-
द्वापरकलिसंज्ञानि वा ।

२ ह्रास दर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम् ।

में भगवत् कृपा से मनुष्य में वह अद्भुत शक्ति व योग्यता प्राबुर्भूत हो जाती है कि मनुष्य में नयी स्तुतियों का प्रवाह उमड़ पड़ता है। इस प्रकार श्रुतिवेद्यवादी यह कह सकते हैं कि मन्त्रों में नवीन स्तुतियों के निर्माण का जो विधान है वह इसी प्रकार की स्तुतियों के निर्माण का है। दूसरा कारण यह भी है कि ज्यों ज्यों सृष्टि अपने प्रारम्भिक सरल व सहज रूप का परित्याग कर पेचीदा व जटिल रूप को धारण करती गई त्यों २ मानव मन भी जटिल बनता गया। वह भगवान् की सरल सृष्टि से सन्तुष्ट न रहा। उस ने जटिल सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ किया। जिस प्रकार भ्राम आदि फलों में मनुष्य ने नई २ कलमें लर। कर नाना प्रकार के कलों की किस्मों का निर्माण कर लिया है। पशु-पक्षियों में नाना प्रकार के परिवर्तन कर लिये हैं। इसी प्रकार संहितात्तरगत मन्त्रों को लेकर व इन मन्त्रों के आधार पर उस ने नवीन मन्त्र निर्माण कर लिये तो इस में कोई आश्चर्य नहीं। जहां सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ यागादि सरल विधि विधानों से युक्त थे वहां युग-परिवर्तन के साथ-साथ मानव-प्रकृति में भी जटिलता आती गई और प्रकृति की जटिलता के साथ-साथ यज्ञ याग भी बुरूह व जटिल बनते गये। जब किसी नवीन विधि के लिये संहिताओं में तदनुकूल मन्त्र उपलब्ध न हुआ तो उन्होंने नया मन्त्र निर्माण कर लिया। इस प्रकार परिवर्तित परिस्थिति में मन्त्रों में भी परिवर्तन व नये-नये मन्त्रों की उत्पत्ति होती रही है। इस प्रकार इन्हीं उपर्युक्त तथ्यों का विवरण संहिताओं में स्तुति यज्ञ याग आदि के लिये नवीन मन्त्र रचना की आज्ञा देकर किया है। इस लिये मन्त्रों में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्ररचना की आज्ञा होना इस बात का विरोधी व खण्डन करने वाला नहीं है कि सृष्टि के प्रारम्भ

में आदि गुरु भगवान् द्वारा वेद रूप में अमरकाव्य दिया गया था।

मन्त्र-कर्तृत्व और मन्त्रद्रष्टृत्व में समन्वय-

ऐतिहासिक विद्वानों का यह कहना है कि मन्त्रकर्तृत्व और मन्त्रद्रष्टृत्व में कोई विरोध नहीं है अर्थात् एक ही ऋषि मन्त्रकर्ता भी हो सकता है और मन्त्रद्रष्टा भी। एक प्रतिभासम्पन्न उदीयमान व होनहार नवयुवक ऋषि पुरातन कवियों की कृतियों का सम्यक् दर्शन व आलोचन करके अथवा प्रकृति-छटा को निहार कर व प्राकृतिक घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके ही नवीन कविता के निर्माण में प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार उस के साथ कर्ता व द्रष्टा दोनों भाव जुड़े हुये हैं, उसी प्रकार नूतन ऋषि भी प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्मित मन्त्रों का सम्यक् अध्ययन कर नवीन मन्त्र-निर्माण में जुटा है, अथवा प्रकृतिघटित घटनाओं का सूक्ष्म-वलोकन कर उन्हें मन्त्रों द्वारा मूर्तरूप देता है तो इस में आश्चर्यकारी व असम्भव बात ही क्या है? यह तो एक सहज सुलभ स्वभाव का विवर्शन है। एक सर्वत्र स्वतःस्थित प्रकृति नियमका प्रदर्शनमात्र है। ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ऐसा मानने पर ही वेद के उन सन्धियों की सुन्दर आस्था हो सकती है जिन में पूर्व व नूतन ऋषियों द्वारा स्तुति तथा नवीन स्तुति के निर्माण आदि का विधान हुआ है। इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में एक ही ऋषि को मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा दोनों रूपों में देखा जा सकता है। परन्तु श्रुतिवेद्य पक्ष का अवलम्बन करने वाले विद्वान् के लिये यह समस्या है। उस के मत में तो ऋषि मन्त्रद्रष्टा ही है, मन्त्रकर्ता नहीं क्योंकि मन्त्र तो भगवान् के उच्छ्वास है और ऋषि उन के प्रकटीकरण में केवल माध्यम का कार्य करते हैं।

अतः प्रश्न यह है कि इस अपौरुषेय पक्ष में कर्तृत्व व द्रष्टृत्व का समन्वय कैसे हो ? इस समस्या को समाधान में अपौरुषेयवाकियों द्वारा जो युक्ति व प्रमाण अब तक दिये जाते हैं वे ऐतिहासिकों की दृष्टि में नगण्य ही हैं, यह हम पूर्व ही स्पष्ट कर चुके हैं । उन से वेदों के ऋषि-कर्तृत्व में वे कोई बाधा नहीं मानते । अतः इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि जिस आधार पर खड़े होकर जिस दृष्टि से एक ऐतिहासिक विद्वान् वेदों का दर्शन व उसकी आलोचना करता है, उसी आधार पर स्थित होकर उसी दृष्टि से एक अपौरुषेयवादी विद्वान् को वेदों का अवलोकन नहीं करना चाहिये ।

वेदों के सम्यक् दर्शन की एक पुरातन धार्म-प्रणाली है जो कि विव्यता व अलौकिकता को लिए हुए है । जिस धार्मप्रणाली में किसी एक सीमा तक ही प्रगती हो सकते हैं । अतिप्रश्न का वहाँ स्थान नहीं है । इसी प्रकार हम भी मन्त्र-कर्तृत्व व मन्त्रद्रष्टृत्व का विरोध-परिहार कर उन में सामंजस्य विज्ञान के लिये एक अन्य ही उपाय द्वारा अलौकिकता के द्वार तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, जो कि इस प्रकार है—कर्तृत्व और द्रष्टृत्व ये दोनों बौद्धिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं । दूसरे शब्दों में बुद्धि-वर्षण के दो पार्श्व हैं । एक पार्श्व द्रष्टा का काम करता है और दूसरा कर्ता का । बुद्धि के क्षेत्र में यदि हम दृष्टिपात करें तो हम यह देखते हैं कि बाह्यजगत् की तरंगें मनुष्य क बुद्धि वर्षण पर आकर पड़ती हैं, तो उस का प्रति-क्षेप व प्रतिबिम्ब मनुष्य के आधार पर बिभिन्न प्रकार का होता है । सर्वप्रथम तो यह है कि साधारण मनुष्य का बुद्धि वर्षण इतना निर्मल ही नहीं कि वह प्रकृति की सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरंगों को ग्रहण कर सके । यह किन्हीं विरल व्यक्तियों का ही काम है । और ना ही उस में इतनी शक्ति होती है कि

स्वूल तरंग को भी बंसा का बंसा ही प्रतिक्षिप्त कर सके । इसलिये बुद्धि वर्षण पर पड़ी वह तरंग अपने असली स्वरूप में न रहकर सामान्य जन के अपने शब्दों व कृतियों में नवीन रूप धारण कर प्रकट होती है । यह भी संभव है कि प्रतिक्षेप तो कुछ है और बाह्यप्रकाश कुछ और हो । यह सब के अपने बुद्धिवर्षण के रंग पर निर्भर है । इस के विपरीत सामान्यजन क बुद्धिवर्षण से उत्कृष्ट वर्षण सफल कवियों का व चित्रकारों का होता है । सफल-कवि व सफल चित्रकार वही होता है, जो प्रकृति के प्रतिक्षेप को बिलकुल बंसा का बंसा ही सुन्दर २ शब्दों व चित्रों में चित्रित कर देवे । परन्तु इन से भी उत्कृष्ट बुद्धिवर्षण ऋषियों का होता है । उन का बुद्धिवर्षण इतना निर्मल व स्वच्छ होता है कि १परमव्योम से बिखरी ऋचाएं उनके बुद्धिवर्षण पर जिस रूप में आकर पड़ती हैं, बिलकुल उसी रूप में छन जाती हैं । परन्तु प्रक्रिया यहाँ भी यही है, पहले दर्शन फिर प्रकटीकरण अर्थात् कर्तृत्व । परमव्योम से बिखरी ये ऋचाएं जब ऋषियों के बुद्धिवर्षण पर आकर पड़ती हैं तो यह ऋचाओं का दर्शन है । परन्तु जब उस वर्षण से छनकर बाहिर प्रकट होती है तब वह कर्तृत्व है । चाहे इस कर्तृत्व में अपनी ओर से कुछ भी मिश्रण व परिवर्तन न किया गया हो । संपूर्णज्ञान के प्रकटीकरण की यही प्रक्रिया है । इसी लिये ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा भी कहते हैं और मन्त्रकर्ता भी । यहाँ पर परमव्योम में ऋचायें बिखरी हुई हैं, यह अलौकिकता का क्षेत्र प्रा जाता है । इस सम्बन्ध में प्रश्न करना अतिप्रश्न हो जायेगा । यदि अतिप्रश्न

१ तान्यादिव. प्रकीर्णन्यशेरन्, व्योमान्तो वाच ।
जै. उ. १।४।१।६ । ऋचो असरे परमे व्योमन् । ऋ.

का रूप इसे न भी मानें तो भी अलौकिकता के क्षेत्र में तो प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिये वेदों व वैदिक साहित्य में ऋषियों को जो मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा कहा गया है, उस का समन्वय हमारे विचार में उपर्युक्त प्रकार से भी किया जा सकता है। इस प्रकार समन्वय करने से ऋषि मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा दोनों माने जा सकते हैं। और वेद भी छन्दोबद्ध रूप में अपौरुषेय सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु कर्तृत्व और द्रष्टृत्व में वहाँ ही विरोध की सम्भावना है जहाँ कि वेद के ऋषियों के मानव ऋषि माना जाये। और हमारे विचार में वेद के ऋषि (दर्शनात्) मन्त्रों के दिखाने वाले उपनेत्र (ऐनक) हैं। इस दृष्टि से मानव-ऋषियों के इतिहास को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव-ऋषि इन उपनामों को धारण करे या न करे इससे कुछ आता-जाता नहीं। इन ऋषियों को मानवोऽचोला पहिना कर उन्हें मन्त्रों का कर्ता मानें या द्रष्टा वानें बात एक ही है। इसमें कोई विरोध नहीं, इसी की हमने 'ऋषि रहस्य' पुस्तक में पुष्टि की है।

तक्षण का भाव—

जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं कि इस तक्षण का सहारा लेकर अर्द्धपौरुषेयवादी विद्वान् वेदों में ऐतिहासिकता का समावेश कर देते हैं। संक्षेप में उन के कथन का सार यह है कि साधारण मनुष्य से लेकर ऊँचे से ऊँचे विद्वान् कवि व विद्वान् की बौद्धिक प्रक्रिया एकसमान होती है। अर्थात् बुद्धि में कुछ स्फुरणा हुई, कुछ प्रतिभा जागी, धुंधले व अस्पष्टरूप में कुछ ज्ञान की किरणें मस्तिष्क में पड़ीं, तो उस समय वह कवि अपनी ओर से सुन्दर-सुन्दर शब्दावलि देकर ज्ञान से भरपूर कविता सबके सामने ला उपस्थित करता है।

एक चित्रकार अपने बौद्धिक भाव को हस्तकौशल द्वारा चित्र में अभिव्यक्त कर देता है। इसी प्रकार ऋषियों के हृदयों में वेद-ज्ञान की स्फुरणा हुई, कुछ २ आभास व वर्णन सा हुआ, तब उन्होंने अपनी ओर से सुन्दर २ शब्द देकर प्रजा को समस्त वेदज्ञान को ला उपस्थित किया। मन्त्रगत तक्षण (यस्मा-द्वोऽपातक्षन्) से अर्द्ध पौरुषेय पक्ष में यही भाव घोषित होता है।

इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि सामान्य ज्ञान का अवतरण तथा उसका शब्दों में प्रकटीकरण तो इसी रूप में होता है। संहिता-तिरिक्त ऋषियों के जितने भी मन्त्र हैं बहुत कुछ इसी प्रक्रिया से अवतरित माने जा सकते हैं पर यह आवश्यक नहीं कि चारों संहितायें जो कि अपौरुषेय मानी जाती हैं, इसी प्रक्रिया से अवतरित होकर प्रकाश में आयी हों। दूसरा तरीका भी हो सकता है और वह जो कि अपौरुषेयवादी मानते हैं। अर्थात् स्वर व छन्दोबद्ध रचना सहित चारों संहिताएं मगवान् की कृपा से ऋषियों के हृदय-प्रवेश में आविर्भूत हुई। और तक्षण की समस्या का हल भी सुचारु रूप से हो सकता है। तक्षण के जो घड़ना, छोलना, तराशना आदि अर्थ हैं वे भी इस पक्ष में प्रमाण्य रह सकते हैं। हमारे विचार में अपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन कर तक्षण की दो व्याख्यायें की जा सकती हैं। एक तो यह कि वह परब्रह्म व शब्दब्रह्म हमारे हृदयप्रवेश में विद्यमान है। और उसी में सब ऋचाएं लीन व प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार कुल्हाड़ी आदि से लकड़ी पर प्रहार किया जाता है उसी प्रकार "ओ३म्" आदि के उच्चारण द्वारा हृदय में प्रहार होता है। यह प्रहार ही तक्षण है। यदि ओ३म् रूपी कुल्हाड़ी को साधन न भी बनाया जाय तो भी मन व उसके हृदयप्रवेश में बार २ एकाग्र करने में भी एक प्रकार का प्रहार है। वह प्राण द्वारा संसित होना है

(प्राणसंश्लिप्तमसि) यह प्रहार व तक्षण परब्रह्म में तीन वेदों को पृथक् करने के लिये है, न कि मन्त्र-निर्माण व शब्द-विन्यास आदि के लिये है। इस तक्षण का प्रभाव यह होता है कि स्वरसंहिता छन्दोबद्ध मन्त्र उस परब्रह्म से पृथक् होते हैं और मनुष्य को इन का दर्शन व ध्वन्य होता है।

अब इस तक्षण का दूसरा भाव क्या है यह देखते हैं। तक्षण का दूसरा भाव उस समय अधिक स्पष्ट होता जब कि हम ब्राह्मणादि ग्रन्थों की वेदोत्पत्ति सम्बन्धी विशिष्ट शैली को समझ लें। उस शैली में भगवान् की प्रकृति व सृष्टि से पृथक् न कर पुख्तातम रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थात् १) उस परमपुख्ता भगवान् का ब्रह्मलोक सिर है, अन्तरिक्ष हृदय है, पृथिवी उदर व पंर है। और इन तीनों लोकों का एक २ वेद से सम्बन्ध है। पृथिवीलोक का ऋग्वेद है, अन्तरिक्ष का यजुर्वेद और सूर्य का सामवेद। जिस प्रकार पृथिवी पर प्रत्येक पदार्थ त्वष्टा भगवान् की तक्षण क्रिया द्वारा प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार ऋचायें भी तक्षण प्रक्रिया द्वारा बाहिर प्रकट हुईं, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऋचाओं का तक्षण कौन करता है? इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि तक्षण भगवान् और ऋषि दोनों ही करते हैं। ध्वनि समुद्र में अर्थात् शब्द ब्रह्म में आद्य स्फोट जो कि वेदों के रूप में प्रकट हुए हैं, वे त्वष्टा भगवान् की तक्षण की महिमा है। यह भगवान् द्वारा वेदों का तक्षण है। जब इन ऋचाओं की ध्वनि द्वारा साम्यावस्था में विद्यमान प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो ऋचाओं से पृथिवी व पाथिव पदार्थों का निर्माण हुआ, याजुष्य मन्त्रों से

अन्तरिक्ष का और साम मन्त्रों से सूर्य व ब्रह्मलोक का। ध्वनि से संसारोत्पत्ति का सूक्ष्म विवेचन हमें ब्राह्मणादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। उन शास्त्रों के कुछ बचन ये हैं। २. “ऋचाओं से संसार की समस्त मूर्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, ३. ऋचाओं से भू यह क्षरित हुआ और वह पृथिवीलोक बना, यह ४. भूलोक ही ऋग्वेद है” इसी प्रकार अन्य वेदों से अन्य लोकों का निर्माण हुआ है। अब इससे यह परिणाम निकला कि मन्त्र ध्वनि होती रही और प्राकृतिक घटक बनते रहे। एक प्रकार से प्राकृतिक घटकों और मन्त्रों में अपेक्ष भाव हो गया। अब ऋषियों ने अपने तप व ध्यान के बल से मन्त्रों को प्राकृतिक घटकों से पृथक् करके ग्रहण किया। प्राकृतिक घटकों से इन ऋचाओं का पृथक् करना ही तक्षण करता है। अर्द्धपौरुषेय पक्ष पर लिखते हुए हमने ऋ० १०।७१ सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस व्याख्या में हमने प्रथम मन्त्र का अर्थ भी अविकल रूप से दिया था जो कि आधुनिक वेद के विद्वानों के अनुकूल था। इस व्याख्या में हमने साथ ही तत्संबन्धी ऐतरेयारण्यक के विवरण तथा द्वितीय मन्त्र की व्याख्या को संगत कर अर्द्ध-पौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला परिणाम निकाला था। परन्तु इस सूक्त पर गम्भीर विवेचन के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि वह सही नहीं था। हमारे विचार में इस सूक्त में अर्द्धपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला कोई भी अंश नहीं है। अर्द्धपौरुषेय

२ ऋग्यो जातां सर्वंशो मूर्तिमाहु।

तै. उ. १२।६।१।

३ भूरित्यृग्योऽन्तरत् सोऽयं पृथिवी लोकोऽभ-
वत् ॥ ष. १।५।

४ अयं लोकः ऋग्वेदः ॥ ष. ब्रा. १।५।

ऋक सैमिता वा इमे लोकाः । की ११।१।

अथर्व. १०।७, ८ स्कन्ध सूक्त ।

पक्ष की भ्रान्ति का कारण यह है कि प्रथम मन्त्र का अर्थ व भाव हम सहो नहीं करते । इस सूक्त में वेदाविर्भाव व भ्रजन्मा भगवान् द्वारा आदि ऋषियों के नामकरण का वर्णन नहीं है ऐसा हमें समझना चाहिये । यह सूक्त एक तो उपनयन संस्कार से लेकर भविष्य में बच्चों के वेदों के पठन-पाठन का व ज्ञानप्राप्ति का सामान्य रूप से वर्णन करता है । जिसकी पुष्टि आश्वलायनश्रौतसूत्र के "तन्मा-तापितरी विद्यातामोपनयनात्" इस सूत्र से होती है । और दूसरे यह सूक्त बृहदेवता की दृष्टि में परब्रह्म की प्राप्ति का विवर्णन है । यद्यपि हम इस सूक्त में एक विशिष्ट प्रक्रिया जो कि आदिसृष्टि में घटित हुई थी को मानें अर्थात् यदि हम इसमें भ्रजन्मा भगवान् द्वारा आदि ऋषियों के नामकरण संस्कार व उनमें वेदाविर्भाव का वर्णन मानें तो दूसरे मन्त्र के आधार पर उन ऋषियों में (सक्तुमिव तितउना पुनन्तः—वाचमक्रन) सामान्य मनुष्यों की तरह ज्ञान के अवतरण तथा वाणी के शोधन की प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा । उससे हम बच नहीं सकते । इसलिये हमें आश्वलायन व ऐतरेयारण्यक आदि शास्त्रों के आधार पर यह स्वीकार करना चाहिये कि इस सूक्त में बच्चों के नामकरण व उपनयन संस्कार से लेकर वेदादि शास्त्रों के ज्ञान की उपलब्धि का वर्णन हुआ है । अतः मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होना चाहिये—

(बृहस्पते) हे वाचस्पति गुरु ! ये बच्चे (प्रथम) इस उपनयन संस्कार से पहिले तुझ से (नामधेयं वधानाः) नाम को धारण कर (वाचो-जं यत् प्रेरत) गुरु गुरु में जो वाणी को प्रेरित किया तो (एषां) इन बच्चों का (थेष्ठं) श्रेष्ठ (अरिप्रं) दोष रहित (गुहानिहितं) हृदय या मस्तिष्क गुहा में निहित जो ज्ञान (आसीत्) था

(तत्) वह (प्रेषा) आप की प्रेममयी प्रेरणा से (आवि) प्रकट होना शुरु हो गया ।

इस प्रकार मन्त्र का यह उपर्युक्त भाव हमें यहां प्रतीत होता है । यह अर्थ करने से किसी प्रकार का दोष नहीं आता । इसी प्रकार २५ मन्त्र में वाणी के दोषों के परिहार के लिये छलनी से सत्तु छानने की जो उपमा दे रखी है, वह भी स्वाभाविक हो जाती है ।

आगे "शब्द ब्रह्म और वेद" शीर्षक में जो विचार अभिव्यक्त किये हैं उनका विशद विवेचन व उन पर विस्तृत विचार हमने "वैदिक वाक्" नाम से पुथक् रूप में किया है । यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि "दैवीवाक्" की सत्ता मनुष्य से उर्ध्व की है । मनुष्य बुद्धि उसे समझ नहीं सकती । उसके समझने के लिये एक विशेष साधना व ऋषि बनने की आवश्यकता है ।

मन्त्रों के ऋषि और देवता—

मन्त्र व सूक्त के प्रारम्भ में जो ऋषि व देवता दिये गये हैं, उनका उस स्थल पर पारिभाषिक रूप है । और वह इस प्रकार है—

देवता— मन्त्र में जो शक्ति व पदार्थ आदि वर्णनीय विषय होता है, या थूं कह सकते हैं कि मन्त्र का जो केन्द्रबिन्दु होता है वह देवता होता है ।

ऋषि— उस वर्णनीय विषय व उस केन्द्रबिन्दु को दर्शाने वाला ऋषि होता है ।

इस दृष्टि से कई वस्तुयें ऋषि भी हो सकती हैं और देवता भी । जिस समय वे देवता हैं उस समय वे स्वयं वर्णनीय विषय हैं और जब वे किसी अन्य वस्तु के दर्शाने वाले बन जाते हैं तब वे ऋषि कहलाते हैं । परन्तु यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि बाह्य संसार में व्यक्तित्व में विद्यमान चेतन देवता व ऋषियों का इससे व्याघात नहीं होता । जिसका विवेचन हम आगे करेंगे । —०—

देवता-ऋषि-सम्बन्ध

वेद के देवता और ऋषि का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? मन्त्रार्थ में इनके सम्बन्ध पर विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं ? क्या मन्त्रार्थ में ऋषियों का स्वरूप स्पष्टीकरण सहायक हो सकता है कि नहीं है इत्यादि तत्सम्बन्धी अनेकों विषय विचारणीय हैं इन विषयों पर हम सोचाहरण फिर कभी लिखेंगे । यहाँ केवल इतना निर्वस करना उपयुक्त समझते हैं कि वेदों में देव, ऋषि, असुर पितर व मनुष्य ऋषियों का इस प्रकार वर्णन मिलता है कि वेदों व वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये सब पृथक् २ हैं सृष्टि में इनकी पृथक् २ सत्ता है । अतः यह विचारणीय हो जाता है कि इनका स्वरूप क्या है और इनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ? हमारा विचारणीय विषय तो वेद के देवता और ऋषि का परस्पर सहायता की दृष्टि से क्या सम्बन्ध है, यह देखना है । पर कुछ थोड़ा बहुत देव, असुर व पितर आदि पर भी संकेत किये देते हैं । इस सम्बन्ध में हम केवल ऊहापोह करते हैं किसी निर्णय पर हम अभी तक नहीं पहुँच सके हैं, इसलिए कोई यह न समझे कि यह हमारी मान्यता है ।

वैदिक साहित्य द्वारा भेद-निरूपण

वेदों व वैदिक साहित्य में हमें ऐसे कई स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं । जिन से यह प्रतीत होता है कि इन में परस्पर बहुत भेद है । वह भेद क्या है, कितना है, और किस रूप का है ? यह स्पष्ट रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि इन सब पर पृथक् पृथक् रूप में विस्तृत विचार किया जाये । परन्तु इस पुस्तक में यह संभव नहीं है, इसलिए

हम यहाँ पर संक्षेप में कुछ संकेत किये देते हैं ।

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं कि वेदों का धरातल सूक्ष्म है अर्थात् सूक्ष्म-जगत से इनका प्रमुख सम्बन्ध है । इसी प्रकार इन मनुष्य ऋषि, पितर आदि का रहस्य भी सूक्ष्म जगत् में ही पहुँचकर स्पष्ट हो सकता है । मनुष्य, ऋषि व देव आदि जगत् के सूक्ष्म प्राण हैं । मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस वर्ग में जो प्राण जिस समय अधिक प्रबल होता है, वह उसी नाम से संबोधित किया जा सकता है, या वह उन प्राणों के आधिपत्य में होता है । सृष्टि के सब जीवधारियों को हम इन प्राणों के अन्तर्गत ला सकते हैं । परन्तु यह सब होते हुए भी प्रायः मनुष्य अनेक सम्पूर्ण जीवन में प्रमुख रूप से किसी एक ही प्राण के आधीन रहता करता है ।

जिस प्रकार मानव विण्ड में प्राण अपान व समान आदि सब प्राण शरीर में सर्वत्र उपलब्ध होते हुए भी इनका केन्द्र-बिन्दु व स्तर पृथक् २ हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड में मनुष्य, ऋषि, पितर, देव और असुर आदि सर्वत्र प्राण घटबढ़ रूप में रहते हुए भी इनका प्रमुख केन्द्र सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर है । उनकी गतियाँ भी भिन्न २ हैं । यह विषय और तत्सम्बन्धी अनेकों रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा अन्य शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में दर्शाये गये हैं । इस विषय को हम आगे स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे । यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य व मनुष्य से निचले स्तर के प्राणी शरीर से बढ होते हैं । परन्तु मनुष्य से ऊपर ऋषि, असुर व देव प्राणों में निवास करने वाली आत्मायें शरीर से बढ नहीं होतीं । शरीर उनका एक प्रकार से खोल ही होता है । उनका सारा कार्य व्यवहार सूक्ष्म प्राण द्वारा बहुत व्यापक रूप में होता है ।

शरीर वहाँ नगण्य होता है। इसलिए इन पर विचार करते हुए शरीर व शारीरिक अंगों को प्रमुख नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के समग्र कार्य व्यवहार में स्थूल शरीर प्रमुख होता है। कार्य को पूर्णना, अर्जुनता, साधुता व असाधुता में स्थूल शरीर निर्णायक होता है, उसी प्रकार ऋषि, असुर व देव आदि के कार्यों में प्रबुद्ध शक्तिसम्पन्न सूक्ष्म शरीर ही साधन होता है। अतः ये ऋषि आदि मानव शरीर में भी रह सकते हैं। मानवोत्तर शरीर में भी हो सकते हैं। शरीर के बिना भी कार्य व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार ऋषि देव, असुर, पितर, गन्धर्व आदि मुख्य रूप से सूक्ष्मप्राण हैं। सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर ये प्राण समुद्र हैं। जिन में सृष्टि की उत्कृष्ट व प्रबल आत्माएं विद्यमान हैं। इन प्राणों द्वारा वे अपना समग्र कार्य करती हैं। अतः इन्हें भी तावधर्म्य से व तशहारतया इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है। अब हम वेद मन्त्रों व अग्न्य प्रमाणों द्वारा इन पर विचार करते हैं।

अथातर्पयचवतुरश्वनुर्धा देवान् मनुष्यां असुरानुत ऋषीन् । अथर्व० ८।६।२४ ।

उस बिराट नामक गौ ने देव, मनुष्य, असुर, और ऋषि इन चारों को चार प्रकार से तृप्त किया।

वशेवं सर्वममवद् देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः । अथर्व० १०।१०।२६ ।

वशा ही देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह सब बनी।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाऽप्सरसश्च ये ते स्वा सर्वे गोप्यन्ति । अथर्व० १०।६।६

हे शतौबना गौ ! देव पितर मनुष्य गन्धर्व और अप्सराएं ये सब तेरी रक्षा करेंगे।

यं देवा पितरो मनुष्या उपजीवन्ति ।

अथर्व० १०।६।३५

जिसके आश्रय से देव पितर और मनुष्य जीवन धारण करते हैं।

देवा मनुष्याः पितरस्तेज्यत आसन्नसुरा रक्षांसि पिशाचास्तेज्यतः ।

तै० सं० २।४।१।१।७।४।१

अर्थात् युद्ध में देव मनुष्य और पितर एक ओर थे और राक्षस और पिशाच ये दूसरी ओर थे।

इस प्रकार उदाहरणार्थ कुछ मन्त्रपद व ग्रन्थ उद्धरण हमने ऊपर प्रदर्शित किये, जिन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये विभिन्न शक्तियां हैं। इनमें परस्पर भेद है। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। तैत्तिरीय संहिता के प्रमाण से हमें यह भी संकेत मिलता है कि मेल व संगति (हारमनी) की दृष्टि से इन प्राणों व शक्तियों को देव और असुर इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। देव पितर और मनुष्य ये देव विभाग में हैं और असुर राक्षस और पिशाच ये असुर विभाग में हैं। सृष्टि में इनके विभिन्न धरातल व विभिन्न स्तर होते हुए भी ये सब प्राण शक्तियां मानव शरीर में एकत्र समाविष्ट हैं।

देव और मनुष्य

देव क्या है ? इनकी सत्ता है कि नहीं ? इनका वास्तविक स्वरूप क्या है ? इत्यादि कई विवादास्पद प्रश्न हैं जिनका यहाँ पूर्ण समाधान कर सकता अति दुष्कर है। यह वही ध्येय कर सकता है जो देव और असुर आदि सूक्ष्म शक्तियों को अपने दिव्य चक्षुषों से प्रत्यक्ष कर चुका हो। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए वेद का यह आदेश है—यः श्रद्धाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेज्य मृद । अथर्व० ११।२।२८ देवों की सत्ता है ऐसी जो श्रद्धा रखता है, हे ह्र ! तू उसको

दोषायाँ और बीपायाँ द्वारा सुखी कर ।

उपर्युक्त मन्त्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि देवों की सत्ता श्रद्धा का विषय है । चाक्षुष-प्रत्यक्ष में श्रद्धा का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती । अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे देव हैं जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । तै० सं० में आता है कि “परोक्षं वा अग्न्ये देवा इज्यन्ते प्रत्यक्षमग्न्ये । प्रत्यक्षं यद् ब्राह्मणाः । देवदूता एते । तै० सं० १।७।३।१

परोक्ष-यजन अग्न्ये देवों का है और प्रत्यक्ष-यजन अग्न्ये देवों का । प्रत्यक्ष-यजन जिनका होता है वे पृथिवी के ब्राह्मण हैं । ये देवों के दूत हैं ।

१शास्त्रों में देवी प्रजा और मानुषी प्रजा को पृथक् ही माना है यह हम पूर्व में भी दर्शा चुके हैं । २आदि युग में इस पृथिवी पर देव और मनुष्य दोनों ही थे । दोनों साथ-साथ रहते थे । प्रारम्भ में देव भी ३मर्यं अर्थात् मरणधर्मा थे । परन्तु अपनी विद्या व तपोबल आदि से इस पृथिवी लोक से ऊपर उठ गये और देव ४लोक में जा पहुँचे । वैदिक साहित्य में इस सम्बन्ध में प्रभूत प्रमाण उपलब्ध होते हैं । मनुष्य इन देवों से इह लौकिक व पार-लौकिक सुख समृद्धि की याचना करता है और वे देते भी हैं । जिस प्रकार पशु मनुष्य के भोग्य है उसी प्रकार मनुष्य देवों का उपभोग्य पशु है ।

१ दैवीश्च विशो मानुषीश्चानुवर्तमानो भवन्तु । कपि० २८।६ ।

२ उभये ह वा इदमग्रे सहासुर्देवाश्च मनुष्याश्च । शं० पं० २।३।४।४ कौ० ब्रा० १।१ ।

३ शं० पं० १।१।२।१२, २।३।६ ।

४ स (प्रजापति) आस्येनैव देवानसुजत ते देवा दिवमभिपद्यासृज्यन्त तद्देवानां देवत्वम् ।

शं० पं० १।१।६।७

१उपनिषदें इस तथ्य की ओर स्पष्ट निर्देश कर रही हैं ।

देव और असुर

अब विचारणीय यह है कि देव और असुर क्या है और इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? देवों के समान असुर भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं सूक्ष्मप्राण हैं और सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट हैं । जब इन असुरों शक्तियों का कार्य श्रेष्ठ स्थूल जगत् व आयतन स्थूल शरीर होता है तब भी ये सामान्य कोटि के मनुष्य से उत्कृष्ट होती हैं । रामायण, महाभारत और पुराण आदि में इस सम्बन्ध में भरपूर प्रमाण उपलब्ध होते हैं । युद्ध में राम द्वारा रावण के निहत हो जाने पर मन्दोदरी का जो विलाप है वह इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण है । २इसी प्रकार रावण आदि के उद्धार भी यह बात सिद्ध करते हैं कि असुर व राक्षस आदि प्राण सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट योनियाँ हैं । यहाँ यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि देव, असुर व ऋषि आदियों पर विचार करते हुये स्थूल शरीर को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उनमें वह नगण्य रहते हैं । देव,

१ तद् यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणा तथा मनुष्याणां यथा पशुरेव स देवानाम् । बृ० उ० १।४।२ ।

२ स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निजितः । न व्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसेश्वरः ।

वा. रा. १।१३।१४ ।

कथं भयमसंबुद्ध मानुषादिदमागतम् वा. रा. १।१३।१२ ।

सर्वं तत् खलु मे भोषं यत्तप्तं परमं तपः

यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेण विनिजितः ॥

६०।१५

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया ।

१।१३।१५

असुर व ऋषि आदि अपने महान् व उग्र तप के द्वारा सूक्ष्म शरीर को सत्रिय करते हैं। उनके कार्य व्यवहार का साधन सूक्ष्म शरीर होता है व्यापक प्राण होते हैं। ये विषय बहुत व्यापक हैं। इनकी गहराई में न जाकर हम यहाँ केवल इतना ही देखते हैं कि वेद देव और असुर में क्या भेद बताता है? वेद के आधार पर देव और असुर का भेद दिखाना बहुत कठिन है। क्योंकि वेदों में १ अग्नि इन्द्र, वरुण, रुद्र व सविता आदि प्रायः सभी देवों को असुर शब्द से सम्बोधित किया गया है और फिर देव यज्ञों के रक्षक तथा असुर यज्ञों के विघातक हैं यह भी बात नहीं है। क्योंकि संहिताओं में देवों को भी यज्ञों का विघातक कहा गया है, और असुरों को यज्ञों का करने वाला। एक मन्त्र में आता है कि पूर्वं देव असुरत्व की प्राप्ति के इच्छुक थे। देवताओं का असुरत्व क्या है इसका निर्णय स्पष्टीकरण ऋग्वेद ३।४५ सूक्त में किया गया है। इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में “महव् देवानामसुरत्वमेकम्” यह पद दिया गया है। असुरत्व क्या है? इसका निर्णय निरुक्त में इस प्रकार किया गया है—“असुरत्वमेकं प्रजावत्त्वं वा अनावत्त्वं वा” नि० १०।३४ अर्थात् असुरत्व में श्रेष्ठ प्रजा तथा प्रबल प्राण शक्ति होती है। “यां मेधामसुरा बिदुः—तां मत्पावेशयामसि अथर्व ६।१०८।३ यहाँ आसुरी मेधा को प्राप्त करने का विधान किया है।

इन सब प्रमाणों के होते हुए असुरों को विनाशक

शक्ति ही मानना तथा देवों को श्रेष्ठ व निर्माणात्मक शक्ति ही मानना असंभव सा प्रतीत होता है। जिस आसुरीमेधा को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्राप्ति का विधान मन्त्र में किया गया है उसी आसुरी मेधा को आर्यों की इरानी शाखा ने ऋतुमज्झ के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि देवों के ही देवत्व और असुरत्व ये दो रूप होते हैं। उसमें असुरत्व का एक बड़ा भाग होता है (देवानां एकं महत् असुरत्वम्)। परन्तु वे ज्यों ज्यों असुरत्व की ओर अधिक झुकते जाते हैं और देवत्व उनमें कम होता जाता है, जैसा कि ऋ० ७।२१।७ में कहा गया तो उस अवस्था में वे देव न रह कर केवल असुर ही होते हैं। इसी दृष्टि से मन्त्र में कहा गया है कि “अनायुधासो असुरा अवेवा” ऋ० ८।१६।१६ अर्थात् वे असुर जो देव नहीं हैं (अवेवाः) वे आयुध रहित हो गये ऐसा वर्णन आता है। यहाँ हमें अतिवृत्ति इतिहास न देखकर संसार की कर्मिक वृद्धि व ह्रास व क्रमिक परिवर्तन जो कि सभी सृष्टियों में स्वाभाविक है उसका दिग्दर्शन समझना चाहिए। इससे एक यह भी ध्वनि निकलती है कि श्रेष्ठता व उपादेयता के लिए असुरत्व के साथ-साथ देवत्व का होना भी आवश्यक है। जहाँ असुरत्व के साथ देवत्व नहीं है वहाँ ‘असुर’ शब्द बुरे अर्थों में प्रयुक्त समझना चाहिए। इसलिये असुर शब्द बुरे अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है यथा “निर्माया उ त्पे असुरा अभवन्” ऋ० १०।१२४।१५ आदि प्रयोग हुए हैं। इसलिए जो पूर्वं देव असुरत्व के लिए प्रयत्न करने लगे और अपने देवत्व रूप को भूल गये, वे ही असुर बन कर यज्ञ के विघातक बने। उन्हें ही तैत्तिरीय संहिता में ‘यज्ञहनः’ यज्ञभूषः’ आदि पदों द्वारा स्मरण किया गया है। किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि असुर मनुष्यों से भी क्षीण शक्ति वाले व अत्यन्त

१ ऋ० ३।३।४, १।५।४।३, ३।३।५।७, १०, २।२७।१० आदि।

२ ये देवा यज्ञहो यज्ञभूषः पथिव्यामध्यासते।

“ “ “ अन्तरिक्षे”।

“ “ “ दिवि “ तै. सं. ३।५।४।

३ देवाश्चित् ते असुर्याश्च पूर्वं०। ऋ. ७।२१।७

है। वे देवों के तुल्य सूक्ष्म शक्ति हैं। उनकी स्थायी देवों से ही हैं मनुष्यों से नहीं। श. प. ब्रा. ११।१।६।७, ८ में देवप्राण और असुर प्राण का भेद बताया है जो कि निम्न शब्दों में है “तस्यै ससृजानाय दिवेवास तद्वेव देवानां देवत्वम् अथ योऽयमवाङ् प्राणः तेनासुरानसृजत तस्यै ससृजानाय तम इवास” अर्थात् देवों के सर्जन में सृ है प्रकाश है ज्योति है असुरों के सर्जन में तम है। दिवेवास तद्वहर्कुस्त. . तम इवास तां रात्रिमकुस्त ” जो दिन में कार्य करते हैं ज्योतिरूप है वे देवकोटि में आते हैं श. प. ११।१।६।११ और जिन व्यक्तियों का तथा हिंसा पशुओं आदि का स्वाभाविक कार्य रात्रि में होता है वे आसुरी कोटि में आते हैं। एक मन्त्र में विश्व-कर्मा भगवान् को देवों व असुरों से परे बतलाया गया है। “परो देवैर्भिरनुर्यदस्ति” ऋ० १०।८२।४ अर्थात् वह विश्वकर्मा भगवान् देवों और असुरों दोनों से परे है। इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि भगवान् के परत्व अर्थात् श्रेष्ठत्व के दिखाने के लिए देवों के साथ असुरों का भी ग्रहण किया है। इस प्रकार संक्षेप में हमने देव और असुर पर विचार किया। देवों व वैदिक साहित्य के आधार पर इनसे संबंधित अनेकों विषयों पर विचार हो सकता है। पर ऋषियों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहां इतना ही पर्याप्त है। हां, असुर प्रमुख रूप से प्राण की शक्तियां हैं यह अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए।

देव-ऋषि-मनुष्य

मनुष्य मनु की सत्ता है। पर प्रायः मनुष्य मन के अतिस्थूल स्तर पर निवास करते हैं। प्राण वासनाओं से तड़ित हो इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं। वे पंचभौतिक स्थूल शरीर से आबद्ध होते हैं पर ऋषि और देव नहीं। ऋषियों

और देवों का सूक्ष्म शरीर व्यापक होता है और वह सक्रिय होता है। मनुष्य की ऐन्द्रियिक शक्ति सीमित व परिमित होती है पर ऋषियों और देवों की अपरिमित व निःसीम होती है। इनका ऐन्द्रियिक ज्ञान, देश, काल व वस्तु आदि से परिच्छिन्न नहीं होता। परन्तु देव ऋषि, और मनुष्य का वास्तविक स्तर व भेद हम दिखाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि ऋषि देवों और मनुष्यों के मध्य की श्रेणी हैं। जिस प्रकार देवों में ऋषि देवताओं को दिखाने के लिए ऐनक का काम करते हैं, उसी प्रकार चेतन सृष्टि में ऋषि लोग मनुष्यों को देवों का ज्ञान कराते हैं। वेद में इन्हें देवों का ‘सधमाद’ कहा गया है। सधमाद का भाव यह है कि वे देवों के साथ दिव्य आनन्द का उपभोग करते हैं। जैसे कि हम पूर्व में निर्देश कर चुके हैं कि देवप्राण की गति ऊर्ध्व की है अतः देवों का निवास ऊर्ध्व में द्योलोक में है। और ऋषि प्राण का अर्वाङ् अग्र्य है, अर्थात् ऋषि ऊर्ध्व से, देवों के पास से शक्ति, ज्ञान आदि ले कर मनुष्यों की ओर आते हैं। अत एव ब्राह्मण के अनुसार ऋषि की पहचान यह है कि देव उसे जानते हैं। एक समय की बात है कि “सरस्वती नदी के किनारे मुषु, अंगिरा आदि ऋषि सब नामक यज्ञ में विराजमान थे। वहां इल्ला का पुत्र कवच भी आ पहुंचा। उन्होंने उसको सोमयज्ञ से यह कह कर बाहिर निकाल दिया कि यह वासीपुत्र, जुआरी भ्रामाहण हमारे मध्य में कैसे दोसा प्राप्त कर सकेगा? यह विचार कर उन्होंने उसे रेगिस्तान

१ त इदेवानां सधमाद आसभूतावानः कवचः
पूर्व्यासः ऋ० ७।७६।४।

२ ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत० ।

में पहुंचा दिया जिससे कि प्यासा वह तड़प तड़प कर मृत्यु मुख में पहुंच जाये और सरस्वती का पवित्र जल वह न पी सके। रेगिस्तान में पिपासाकुलित हो उसने “अपोनपत्रीय” मन्त्रों का साक्षात् दर्शन किया। इससे वह जलों के प्रियधाम को प्राप्त हुआ। जल उसके निकट पहुंचे और सरस्वती भी दौड़कर उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। ऋषियों ने जब यह देखा तो वे बोले कि देवता इसे जानते हैं, (ते वा ऋषयोऽब्रुवन् बिबुवा इमं देवाः ऐ० ब्रा० १-१९) लाओ ! इसे बुझा लेवें। इसी कारण इन अपोनपत्रीय आदि कई सूक्तों का यह ‘कञ्च ऐन्व’ ऋषि माना जाता है। यह इतिहास कि वह मन्त्रों के रहस्य को जानता है। देवताओं को जानता है और देवता इसे जानते हैं और यह ब्रह्माण्ड व पिण्ड में मन्त्रोक्त कार्य करवाने की क्षमता रखता है। इस कथानक से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

एक तो केवल बौद्धिक मन्त्रार्थ-ज्ञान व देवता-ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मन्त्रदर्शन का जो भाव आजकल लिया जाता है वह ठीक नहीं है। मन्त्रों में शक्ति है, मन्त्र में प्रतिपादित देवता रहस्य को जानकर साधना द्वारा मन्त्र-निहित-शक्ति को आत्मसात् करना और उस शक्ति को क्रियारूप में परिणत कर सकना, देवता सम्बन्धी पूर्णज्ञान की सच्ची परख है। इसी तथ्य को ऐतरेय ब्राह्मण १.६।३ में परिपुष्ट किया गया। वहां आता है कि ऋषि सत्र में विद्यमान थे उन में जो वृद्धतम व

सर्वश्रेष्ठ था उससे बोले कि हे भगवन् ! तुम मुक्तप्या को आवाहन करो ! क्योंकि तुम देवों को अत्यन्त निकट से आवाहन कर सकते हो।

इम आधार पर मन्त्रदर्शन, देवता-ज्ञान, तथा मन्त्रार्थ-ज्ञान का वास्तविक भाव क्या है यह हमें खूब अच्छी प्रकार जान लेना चाहिये।

देवता असुर पितर और पशु आदि कोई भी मानवेतर प्रजा प्राजापत्य नियमों का अतिक्रमण नहीं करती है केवल एक मनुष्य ही है जो कि अतिक्रमण करता है। कहा भी है—“ता इमाः प्रजास्तथेवोपजीवन्ति यथैवान्यः प्रजापतिर्ध्व-वधात्। नैव देवा अतिक्रामन्ति न पितरः न पशवः। मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति। (श. प. १.२।४।२।५।६)

अग्नि और ऋषि

अग्नि द्वारा ऋषिन् की प्राप्ति

अग्नि बहुत व्यापक देवता है। सभी देवता इसी के विभिन्न रूप हैं (ऋ. २।१५.)। ब्रह्माण्ड-गत शक्तियों अर्थात् देवी देवताओं को समझने, उन्हें प्राप्त करने के लिये भी अग्नि से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। पृथिवी पर जन्म धारण करने के लिये जीवात्मा को सब से पूर्व अग्नि की स्तुति करनी होती है (अग्नेर्वै प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ऋ. १।२३।२.)। वेदों में प्रवेश पाने के लिये भी सर्वप्रथम अग्नि का ही द्वार खट-खटाया जाता है। कहने का भाव यह है कि इस ब्रह्माण्ड में यह अग्नि अनेकों रूपों में प्रकट हो रही है। मानव शरीर में भी यह अग्नि विविध स्थानों में विविध रूपों को धारण किये हुये है। (अग्ने धामानि विभृता पुरा ऋ. १०।८०।४.) इस प्रकार ब्रह्माण्ड और पिण्ड में अग्नि की विविध

१ ऋषयो वै सत्रमासत तेषा यो वर्षिष्ठ आसी-
त्तमब्रुवन् । मुब्रह्मण्यामाह्वय त्व नो नेदिष्ठाहेवान्
ह्वयिष्यसीति । ऐ० ब्रा० ६।३।

रूपों का दर्शन हमें वेद द्वारा होता है। अग्नि का कौनसा विशिष्ट रूप सृष्टि में कहां कार्य कर रहा है, इसका निर्वय हम ऋषि और छन्द को सहायता से कर सकते हैं। अग्नि को किस विशिष्ट रूप को ऋषि अपने में समिद्ध व प्रदीप्त करना चाहता है, यह उस ऋषि के स्वरूप निर्धारण से ही स्पष्ट हो सकता है। इस लिये ऋषित्व प्राप्ति के रहस्य को समझने के लिये सर्वप्रथम हम अग्नि पर ही विचार करते हैं अग्नि के प्राविर्भाव व उस को समिद्ध व प्रदीप्त करने के अनेकों उपाय वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। परन्तु हम यहां उन सब पर विचार न कर जिन मन्त्रों में ऋषि शब्द आ गया है, उन्हीं को लेकर देवता और ऋषि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हैं।

अग्नि देवता

मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का प्रमुख स्थान है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक जितने भी ऋषि कोटि के व्यक्ति हुये हैं, उन सब ने अग्नि को उपासना अवश्य ही की है। ऋचा कहती है कि "उस १ अग्नि की पूर्व ऋषियों ने स्तुति की और नवीन ऋषि भी उस की स्तुति करते हैं, किस लिये? क्योंकि वह देवों अर्थात् दिव्य शक्तियों को धारण करता है।" दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अग्नि २ व सोम ३ प्रावि देवता ही

वास्तव में ऋषि है। ये देवता मनुष्य के अन्तर अंश रूप में अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में रहते हैं। मनुष्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना व अन्य साधनों द्वारा उन्हें प्राविर्भूत करता है। कालान्तर में अत्यन्त प्रवृद्ध अवस्था में पहुंच कर ये अग्नि, इन्द्र, आदि देवता ही ऋषि अर्थात् साक्षात्कर्ता बनते हैं और मनुष्यों को ऋषि बनाते हैं। मनुष्य में अग्नि की स्थिति स्थूल रूप से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम रूपों में परिवर्तित होती चली गई है। स्थूलरूप में जहां अग्नि अन्न के पाचन करने वाला होता है, वहां उस का सूक्ष्मतम रूप विष्य संकल्प का होता है जो कि संसार की समग्र, गतिविधियों का नियामक होता है। प्राण में वह पवित्रतम सक्रिय जीवनशक्ति है। और बौद्धिक क्षेत्र में सत्य ज्ञान के रूप में, ऋत रूप में प्रकट होती है। ऋषि लोप इन्हीं क्षेत्रों में विद्यमान अग्नि का समिन्धन करते हैं और अत्यन्त उप, व बलशाली रूप में उस को पहुंचाते हैं।

प्राण में अग्नि

यह विष्य संकल्प रूप अग्नि प्राण में प्रविष्ट हो, प्राण का रूपान्तर करती है। सामान्य मनुष्य का प्राण वातनाभ्रों से आच्छादित रहता है। परन्तु इस विष्य संकल्प रूप अग्नि से प्रेरित हो वह पवित्रतम बनता है, मनुष्य में सतत किमोशिल व अत्युच्च जीवन-शक्ति को पैदा करता है। वेद मन्त्र कहता है—

अग्निर्ऋषिः पवमानः पावजस्यः पुरोहितः।

तमोमहे महाययम् ॥ ऋ. ६।६६।२०।

यह अग्नि-ऋषि पवित्र है और अग्न्यों को

१. अग्नि. पूर्वभि ऋषिभिरोड्यो नूतनैस्त। स

देवा एह वसति ॥ ऋ. १।१।२

२. त्वमग्ने प्रथमो अग्निरा ऋषिः। ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे। ऋ. ३।२।१३ अग्निर्वैश्वस्तम ऋषिः। ऋ. ६।१।४२

३. ऋ. ६।३।४।४. १०।७।७. ऋ. ८।७।६।१

पवित्र करने वाला है। पंचजनों का हितकारी है। पुरोहित बन सर्वश्रेष्ठ कार्यों में अग्रणी बनता है। इस महाप्राण (महागयम्) अग्नि की हम स्तुति करते हैं व याचना करते हैं।

इसी प्रकार अग्नि के प्राणरूप को प्रदर्शित करने वाले अनेकों मन्त्र वेदों में विद्यमान हैं। प्राण में अग्नि की धारणा व उपासना करने वाले व्यक्तियों का जीवन आलस्य व प्रभाव से रहित होकर सक्रिय बन जाता है। उन में अकर्मण्यता का अंश लेशमात्र भी नहीं रहता। एक प्रकार से वे कर्मयोगी बन जाते हैं।

मन में अग्नि

मन में यह अग्नि श्रेष्ठ अभीप्सा के रूप में जागृत होती है। प्राण में पहुंचकर यह अग्नि जहां सतत सक्रिय अवस्था को पैदा करती है, वहां मन में पहुंचकर दिव्यता प्राप्ति व भगवत् प्राप्ति की झूठ अभीप्सा को उद्बुद्ध कर देती है। ऐसा अग्निमय व्यक्ति सब को सचेत (प्रचेताः) करने वाला साहस का पुत्र (सहसः पुत्रः) बन जाता है। मन्त्र में आता है, हे अग्नि ! तू मन में ओत-प्रोत होने वाले देवों में प्रथम है (त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता = मनसि ओता ऋ. ६।१।१)।

हे अभीप्सा रूप अग्ने ! हम अभीप्सा वालों (उशतः) को तू देवों से मिला (उशन्नग्न उशतो यज्ञि देवान् । ऋ. ६।४।१)।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध में ऋ. ६।१।५-६ मन्त्र भी विशेष रूप से अवलोकनीय हैं।

मन की सोभा में संपूर्ण भौतिक संसार समाविष्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ व शक्ति नहीं जो कि इस मन की कामना से दूर हो। परन्तु यह दिव्य अग्नि जब मन में उद्बुद्ध व प्रादुर्भूत हो जाती है तब मन से दिव्यता की ही कामना करवाती है और निकृष्ट कोटि की कामना वहां समाप्त

हो जाती है।

बुद्धि में अग्नि

बुद्धि के क्षेत्र में पदार्पण कर यह अग्नि प्रकाशित विचार व दिव्यज्ञान की उद्बोधक होती है। ऐसे व्यक्ति दिव्यज्ञान के उपासक बनते हैं, और संसार में ज्ञानयोगी कहे जाते हैं। यह ज्ञान पुस्तकी ज्ञान नहीं है, और नहीं आधुनिक प्रकार का अधूरा भौतिक ज्ञान है। यह तो बौद्धिक क्षेत्र में अवतरण करने वाला ऋत नामक दिव्य ज्ञान है, जो कि पर-अपर को समग्र रूप में ग्रहण करने वाला है।

दिव्य अग्नि

हम पूर्व में यह विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं कि मनुष्यों को ऋषि बनाने वाले तत्त्वों में अग्नि तत्त्व सर्वप्रथम है। यह अग्नि मनुष्य में उत्पन्न होकर समिद्ध व प्रदीप्त होकर जब दिव्य रूप धारण कर लेती है तब यह दिव्य दृष्टि होकर ऋषि नाम से प्रख्यात होती है। इस के दिव्य दृष्टि होने से मनुष्य भी ऋषि कहलाने लगता है। इसी दृष्टि से सूक्ष्म व दिव्य रूप वाले प्राणों (प्राणा वाव ऋषयः) को ही शास्त्रों में ऋषि कहा गया है। मनुष्य को ऋषि बनने के लिये अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त करने की आवश्यकता है।

देवों का दूत

अग्नि को वेदों में अनेकों स्थलों पर देवों का दूत कहा गया है। अग्नि को देवों का दूत कहने का तात्पर्य यह है कि यह अग्नि मनुष्यों में निहित देवों के पास से मानस स्तर पर विराजमान मनुष्य के पास पहुंचती है और मनुष्य को यह जताती है कि अमुक २ देवता शरीर में विद्यमान हैं। उनको शक्ति, स्वरूप व उनके आधिर्भाव आदि का उपाय इत्यादि तत्सम्बन्धी सर्वप्रकार का ज्ञान मनुष्य को अग्नि-द्वारा प्राप्त होता है और इसी प्रकार मानस

स्तर पर विद्यमान मनुष्य में क्या शक्ति है, क्या योग्यता है, देवताओं के बँटने के लिये उपयुक्त वेदों तैयार है कि नहीं इत्यादि बातों का ज्ञान भी वह देवों व दिव्यशक्तियों को कराती है । एक प्रकार से यह अग्नि मनुष्य के मानस स्तर व दिव्य स्तर के मध्य में कड़ी व जोड़ने (Link) का काम करती है । दिव्यशक्तियों को मानसस्तर पर उतारकर लाती है और मानस स्तर को वेदि बनाना व उसकी साज-सज्जा भी वह स्वयं करती है । इस प्रकार मनुष्य को ऋषि व वेद बनाने में अग्नि सर्वप्रमुख है । अतः ऋषि बनने के लिये सर्वप्रथम अग्नि का समन्वय होना चाहिये उसे जागृत करना चाहिए ।

मन्त्र कहता है कि “अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधरे” ऋ. १०।१५।४ अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त किया करते हैं । अब प्रश्न यह है कि इस अग्नि को अपने अन्दर किस प्रकार उत्पन्न किया जाये और उसे समिद्ध व प्रदीप्त कर दिव्य बनाया जाये । इस का समाधान वेद मन्त्रों में अनेकों प्रकार से किया गया है । उन सब का विस्तृत स्पष्टीकरण कर सकना तो असम्भव है, पर संक्षेप में कुछ थोड़ा बहुत अग्नि की उत्पत्ति व उस के समन्वय पर हम यहां विचार करते हैं ।

अथर्वा ऋषि द्वारा अग्नि मन्थन

अब हम इसी प्रकरण में विद्यमान दो एक ऋषियों द्वारा किये गये अग्नि मन्थन व अग्नि समन्वय पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करते हैं ।

पुरीष्योऽसि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्यदग्ने ।

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्यत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ।

यजु. ११:३२ ।

(विश्वभरा) विश्व अर्थात् संपूर्ण संसार का भरणपोषण करने वाली है अग्नि ! तू मानव शरीर में (पुरीष्यः असि) प्राण के अन्दर निहित है अथवा प्राण नाम वाले इन्द्रिय केंद्रों में रहती है । हे अग्नि ! (प्रथमः अथर्वा) पहिला अथर्वा (त्वा निरमन्यत) तेरा मन्थन करता है । प्रश्न पैदा होता है कि यह अथर्वा किस स्थान पर अग्नि का मन्थन करता है ? इस का उत्तर मन्त्र के उत्तरार्ध में इस प्रकार दिया है । हे अग्नि ! यह अथर्वा (विश्वस्य वाघतः मूर्ध्नः) संपूर्ण शरीर का वहन करने वाले मूर्धा के (पुष्करात् अग्नि निरमन्यत) पुष्कर स्थान से मन्थन करता है ।

उपयुक्त मन्त्र में अग्नि को ‘विश्वभर’ और ‘पुरीष्य’ नाम से सम्बोधित किया गया है । यह विश्वभर अग्नि जिस प्रकार समग्र, विश्व का भरणपोषण करती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर का पोषण-पोषण करती है । इस का दूसरा विशेषण पुरीष्य, १ है अर्थात् यह अग्नि पुरीष्य में रहती है । पुरीष्य के भी कई अर्थ हैं । उन में एक प्रमुख अर्थ प्राण २ है । इस का भाव यह हुआ कि संपूर्ण शरीर का भरण पोषण करने वाली यह पुरीष्य नामक अग्नि मनुष्य के सर्वशरीरव्यापी प्राण में निवास करती है । परन्तु सर्वशरीरव्यापी इस प्राणाग्नि को मन्थन करके प्रदीप्त करने का मन्त्र में जो स्थान बताया गया है वह मूर्धा का पुष्कर स्थान है । अर्थात् मूर्धा के पुष्कर स्थान से यह अग्नि मन्थन द्वारा पैदा की जाती है । इसी लिये शास्त्रों में ३ पुष्कर को अग्निका उत्पत्ति स्थान बताया है । मस्तिष्क में यह पुष्कर स्थान मस्तिष्क-द्रव

१ पुरीषे साधु वा पुरीषे भवः

२ स एष प्राण एव यत् पुरीषम् । ऋ. ५. ८।७।३।६

३ योनिर्वा अग्ने पुष्करपर्णम् तू. सं. ५।५।१।४

(Cerebro-spinal fluid) में है । अथवा यूं भी कह सकते हैं कि यह पुष्करपर्ण १ मस्तिष्क-द्रव का पृष्ठ अर्थात् आधार है । शतपथ २ ब्राह्मण में पुष्कर को द्रव ही कह दिया है । कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्कर मस्तिष्क का द्रव-संयुक्त भाग है । इस में अग्नि रहती है इस मस्तिष्क द्रव को विलोडन कर अग्नि रूप मस्खन को बाहिर निकालना है । अग्नि रूप मस्खन को मथकर निकालने वाला अथर्वा है । अथर्वा गति रहित व निष्कम्प अवस्था वाले को कहते हैं । यह कितना श्रद्भुत मन्यन है जिसमें किसी प्रकार की गति व हरकत नहीं है । शतपथ ब्राह्मण में ३ अथर्वा प्राण को बताया है । तैत्तिरीय व मैत्रायणी संहिताओं में ४ प्रजापति माना है । इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि अथर्वा पद से चाहे प्रजापति का अर्थ ग्रहण किया जाय चाहे प्राण का अथवा अन्य किसी का ग्रहण किया जाये देखना यह है कि अथर्वा की व्युत्पत्ति क्या निर्देश करती है ? इस को निम्न दो व्युत्पत्तियां हो सकती हैं :—

१. अथर्वा = न + थर्वा = निश्चल निष्कम्प

२. अथर्वा = अथ अर्वाङ् नमेतास्वेवाप्स्यन्विच्छ । गो प्र. १।१।४ ।

अर्थात् इस प्रच्छन्न अग्नि को मस्तिष्क-द्रव व हृदय सरोवर में ढूंढो और 'अर्वाङ्' स्थूलता में आबिर्भाव के लिये प्रेरित करो ।

अथवा प्राण जब इन्द्रियों द्वारा बाहिर की ओर विषयों में जाते हैं तब वे बहिर्मुखी होते हैं ।

१ अर्वा वा एतत् पृष्ठं यत् पुष्करपर्णम् ।

तै.सं. ८।३।१।४

२ आपो वै पुष्करम् । श.प. ६।४।२।२।

३ प्राणोथर्वा । श.प. ६।४।२।२।

४ प्रजापतिर्वा अथर्वा । मै. ३।१।५।

परन्तु जब उन्हें मस्तिष्क में विद्यमान ऐन्द्रियिक रसों की ओर (अर्वाङ्) मोड़ देते हैं, तब वे अन्तर्मुखी कहलाते हैं । इस का तात्पर्य यह हुआ कि प्राण जब अन्तर्मुख होकर निश्चल व निष्कम्प हो जाते हैं, तब मस्तिष्क में स्थित पुष्कर स्थान में दिव्य अग्नि का मन्यन प्रारम्भ हो जाता है ।

अग्नि में तेजस्विता.. दध्यङ् ऋषि...

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि मनुष्य के प्राण की अथर्वा अर्थात् निश्चल नीरवता की अवस्था में मस्तिष्क की अग्नि का मन्यन होता है, और मन्यन द्वारा वह पैदा की जाती है । इस से आगामी अवस्था अग्नि के ध्यान-प्रवणता की आती है । प्राण-अग्नि की वह ध्यानपरायणता जिस अवस्था में होती है, उसे वेद में दध्यङ् कहा गया है । प्राण की यह दध्यङ् अवस्था अथर्वा के बाद की अवस्था है और अथर्वा से ही पैदा होती है । इस लिये वेदों की अपनी शैली में इसे अथर्वा का पुत्र कह दिया गया है । वह मन्त्र इस प्रकार है :—

तमु त्वा दध्यङ् ऋषिः पुत्र ईधे अथर्वणः ।

वृत्रहणं पुरन्दरम् । यजु. ११।३३ ।

(अथर्वणः) अथर्वा अर्थात् निष्कम्प व निश्चल नीरवता का (पुत्रः) पुत्र (दध्यङ् ऋषिः) अतिशय ध्यानावस्था का तेजस्वी ऋषि प्राण (वृत्रहणं) वृत्रादि आसुरी शक्ति के विनाशक तथा (पुरन्दरं) आसुरी स्थानों के विदारक (तमु त्वा) उस तुष्ट अग्नि को (ईधे) प्रदीप्त करता है ।

१ अथर्वा अर्थात् मनुष्य का प्राण अन्तर्मुखी अवस्था में जब अत्यन्त निश्चल नीरव व शान्त हो जाता है तब मनुष्यों का ध्यान (दध्यङ्) उत्कृष्ट होता है । दध्यङ् ध्यान में सबलौन मनुष्य

१ प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानमिति वा । नि. दै. १२।३।२।१

को कहते हैं । यजुर्वेद की शाखा संहिताओं में दध्यङ् को तेजस्वी कहा गया है (दध्यङ् वा अथर्वा तेजस्यासीत् । तं. सं. ५।१।४।४ कपि ३०।२ ।

इस प्रकार मन्त्र में अग्नि के प्रदीप्त करने का उपाय यह बताया कि सर्वप्रथम निश्चल नीरघता, समता व स्थिरता की स्थिति पैदा करो और फिर मस्तिष्क में ध्यानावस्थित हो जाओ तो एकाग्रता में वह दिव्य अग्नि पैदा हो जायेगी जो कि ऋषि नाम के प्राण को उद्बोधन करने वाली होगी । दध्यङ् के सम्बन्ध में हमने अपनी 'ऋषि-रहस्य' पुस्तक में विस्तार से विचार किया है । प्राण की इस दध्यङ् अवस्था से अगली अवस्था 'पाथ्यो वृषा' की आती है । वह मन्त्र इस प्रकार है :—

तम् त्वा पाथ्यो वृषा समीधे वस्युहन्तमम् ।

धनंजयं रणे रणे । यजु. ११।३४ ।

हे अभीष्ट अग्नि ! (वस्युहन्तम्) पापादि दस्युओं का नाश करने वाले तथा (रणे रणे) प्रत्येक संग्राम में (धनंजयं) दिव्य ऐश्वर्य रूपी धन को जिताने वाले (तम् उक्त्वा) उस तुझ अग्नि को (पाथ्यो वृषा) अध्यात्म मार्ग में पाथेय सदृश अन्न की वृष्टि करने वाला यह मन (समीधे) सम्यक् रूप से प्रदीप्त करता है ।

अध्यात्म मार्ग में चलते हुये मनुष्य को दो बातों की आवश्यकता है । एक तो मार्ग में बाधा बनकर आये हुये वृत्रादि आसुरी शक्तियों का विनाश हो और दूसरा अव्याहत गति के लिये तदनूक्त बल व अन्न प्राप्त हो । इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति 'पाथ्यो वृषा' शब्दों में निदिष्ट हुई है । 'पाथ्यः' की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार हो सकती है । (पाथस्तु साधुः, पथिषु भवः, पाथः पाति शरीर-

मात्मानं येन तदन्न बलं वा) ।

यह हमारा मन ही अभीष्ट मार्ग पर ले चलता है और मार्ग में आये शत्रुओं को विनष्ट करने के लिये बलशाली प्राण का प्रयोग करता है । शतपथ ब्राह्मण में 'पाथ्यो वृषा' मन को बताया गया है । (श. प. ६।४।२।४) ।

इस प्रकार मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का कितना स्थान है, यह हमने देखा । इसी प्रकार अग्नि के समिधन् के और भी उपाय हो सकते हैं । सब का सार यही है जैसा कि निम्न मन्त्र कहता है :—

अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधरे ।

ऋ. १०।१५।०।४ ।

अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को समिध व प्रदीप्त किया करते हैं ।

बाणी द्वारा अग्नि-प्राप्ति

ऋ. १०।६८।६ मन्त्र में कहा गया है कि 'हे अग्निः पुराकाल में ऋषि लेग बाणी द्वारा तुझे प्राप्त करते रहे हैं ।' इसका भाव यह है कि बाणी द्वारा स्तुति कर आन्तरिक अग्नि को उद्बुद्ध व प्रदीप्त किया जा सकता है । उस की प्रशिया यह है कि आध्यात्मिक यात्रा (अध्वरेषु) अध्व मार्ग में अनेक बार अग्नि का आह्वान (पुरुहूत) किया जाये । इस से हृदयाकाश में वह अग्नि शनः शनः रोहण (रोहिदश्व) करती जायेगी । इसी प्रक्रिया को बताने के लिये उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि को पुरुहूत (बहुत आह्वान करना) और रोहिदश्व (रोहित+अश्व-जिस के अश्व अर्थात् अप्पान्ति-शील शक्तियाँ ऊपर को रोहण कर रही हैं) आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है । इसी प्रकार एक और मन्त्र है, जिस में कहा गया है कि "ऋषि-

१ त्वां पूर्वऋषयो गीर्भिरायन् त्वामध्वरेषु पुरुहूत विश्वम् । ऋ. १०।६८।६

लोग इस अग्नि को उक्थ नामक स्तोत्रों द्वारा विविध प्रकार से ब्राह्मण करते हैं ।" उक्थ१ उत्थान करने वाले स्तोत्र व साधन कहलाते हैं । हृदय में प्रसुप्त अग्नि को वे इन उक्थ नामक स्तोत्रों व साधनों द्वारा उठाते हैं और प्रदीप्त करते हैं ।

ऋषि को अग्नि की देन—

"अग्नि वीरता युक्त ऐश्वर्य प्रदान करता है । अग्नि उस ऋषि को जन्म देता है जो कि सहस्र-शक्तियों से युक्त होता है । यह अग्नि आकाश में हवि को तानता है, फैलाता है । इस अग्नि के धाम बहुत स्थानों पर विविध रूप में विद्यमान हैं ।"

१यज्ञ में प्रक्षिप्त ब्राह्मिणी को सूक्ष्म रूप कर आकाश में तानने वाला भौतिक स्थूल अग्नि, ऋषि में अतीन्द्रियवर्षान् आदि सहस्रो दिव्यशक्तियों का उत्पन्न करने वाला अग्नि, और नानाविध ऐश्वर्यों का प्रदान करने वाला अग्नि एक ही है । स्थूल सूक्ष्म आदि विविध आयतनों से वह विविध रूप वाला कहा जाता है । (धामानि विभृता पुत्रा) इस लिये इस भौतिक स्थूल अग्नि को भी तुच्छ समझकर इस का अपमान नहीं करना चाहिये । मन्त्र कहता है कि ऋषि में जो सहस्रों दिव्यशक्तियाँ व विभूतियाँ पैदा होती हैं वह इसी अग्नि के कारण हैं । इस मन्त्र पर हमें खूब गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । हमें मन्त्र से यह इंगित होता है कि मन्त्र का किसी और ही अग्नि की ओर संकेत है जो कि स्थूल सूक्ष्म आयतनों में प्रविष्ट है । परन्तु उसका वर्णन स्थूल, सूक्ष्म आदि अग्नि के आयतनों व उनमें प्रविष्ट अग्नि को एक ही मानकर अभेद १ अग्निमुख्यै ऋषयो विद्वन्ते । ऋ. १०।८०।१४ २ अग्निर्दाद् ब्रविणं वीरपेशा अग्नि ऋषि य. सहस्रा सन्तोति, अग्निर्दिवि हव्यमाततानाम्ने धामानि विभृता पुत्रा । ऋ. १०।८०।४

वृद्धि से कर दिया गया है । ! ! !

सब अग्नियाँ एक ही हैं—

सर्वत्र व्याप्त अग्निरूप भगवान् और उस का आयतन व प्रतीक स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक अग्नियाँ इन सब को निम्न मन्त्र में अभिन्न-रूप में वर्णन किया गया है ।

"हे १अग्नि ! नियमानुकूल व सम्यक् परिमाण (समाः) में रहती हुई ऋतुएं तुझे बढ़ावे, सबत्तर तुझे बढ़ावे, ऋषि लोग और जितने भी मत्स्यकर्म हैं, वे तेरी वृद्धि करें । तू दिव्यरोचन से सम्यक् प्रकाशित हो और चारों दिशाओं व प्रदिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आभासित कर दे ।

इस मन्त्र में अग्नि के 'दिव्य-रोचन' और उस को प्रदीप्त करने वाले 'ऋतवः', सम्बत्तर, ऋषयः और यानि सत्या 'इत्यादि साधनों पर गम्भीर विचार किया जाये तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ये साधन दो प्रकार के हैं, जो कि विभिन्न २ अग्नियों को प्रदीप्त करने वाले हैं । ऋतु और सम्बत्तर ये दो साधन भौतिक अग्नि की ओर संकेत कर रहे हैं । और 'ऋषयः' तथा 'यानि सत्या' अर्थात् ऋषि और जितने सत्य कर्म हैं, ये आन्तरिक अग्नि की ओर संकेत करते हैं । इस लिये इन दो प्रकार के साधनों से यही प्रतीत होता है कि ये दो विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ हैं । परन्तु मन्त्र में ऐसा विश्वास नहीं किया । वहाँ एक ही अग्नि माना है । इस को हम यूँ समझ सकते हैं कि जो अग्नि फल, फूल व अन्नादि को परिपक्व करती है, वही हमारे शरीर में अन्न द्वारा पहुँच कर इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि आदि शारीरिक व आन्त-

१ समास्त्वान् ऋतवो वर्धयन्तु सम्बत्तरा ऋषयो यानि सत्या । सदिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आभाहि प्रदिशश्चतस्र । अथर्व २।६।१

रिक घटकों का निर्माण पालन व पोषण करती है। व्यापक दृष्टि से सोचा जाये तो अधिभूत व अध्यात्म आदि भेद तो ऋषियों ने मनुष्यों को समझाने के लिए किये हैं। वस्तुतः भेद कुछ नहीं हैं, केवल स्थान व आयतनों के भेद से उन में भेद है। आत्म-विदों की दृष्टि में तो भगवान् की ही शक्ति इन विभिन्न २ स्थानों व आयतनों में प्रकट हो रही है। 'जो अग्नि १ ब्रह्माण्ड में सर्वत्र अभिध्यात है, उसी के प्रचेता स्वरूप से सम्पर्क कर ऋषि लोग अपने ब्रह्मबल व आध्यात्मिक बल को प्रदीप्त करते हैं जिस से कि उन के अन्दर विद्यमान बुद्धादि की श्रावुरीमाया छिन्न-भिन्न हो जाती हैं' यही अग्नि स्थूल रूप में "रूढ्य का वहन करती है और यज्ञ को समर्थ बनाती है। वास्तव में अग्नि सूक्ष्म है, सूत्र रूप है, सर्वत्र ध्यात है। आयतनों के भेद से उस में भेद माना जाता है। इस लिये मन्त्रों में कई स्थलों पर आयतनों के भेद व क्षेत्र भेद से कई अग्नियों का वर्णन हुआ है, तो कई स्थलों पर कई क्षेत्रों की अग्नियों को एक ही अग्नि मानकर वर्णन हुआ है। परन्तु इन दोनों प्रकार के वर्णनों में हमें पारस्परिक विरोध नहीं समझना चाहिये।

स्थूल अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है—

अथर्व ४।३।६ में निर्देश आता है कि इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है। उस का क्या स्वरूप है, और क्या कार्य है इत्यादि बातों को समझने के लिये हम मन्त्र का सम्पूर्ण भाव यहां वशति है।

१ येन ऋषयो बलमद्योतयन् युजा येनासुराणाम-
युवन्त माया।।

२ यथा हव्य वह्नि जातवेदो यथा यज्ञ कल्पयसि
प्रजानन्। अथर्व ४।२।३।।

"इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है। वह ऋषियों का पुत्र है। अपने प्रशंसक व स्तोता का वह रक्षक है। हे अग्नि! (नमस्कारेण नमसा) नमः के उच्चारण के सहित कुछ नम्र होकर मैं तेरे प्रति आहुति डालता हूँ। जिस से कि देवों के कर्मभाग अर्थात् उन के प्रति अपने कर्त्तव्य कर्म को मिथ्या न कर सकूँ।"

इस मन्त्र में दो बातें विशेष विचारणीय हैं। एक तो इस अग्नि में प्रविष्ट दूसरी अग्नि क्या है? दूसरे क्या इस स्थूल अग्नि के प्रति 'नमः' का उच्चारण करते हुये कुछ नमन करना चाहिये? ये दो बातें बहुत विवादास्पद हैं। प्रथम समस्या का हल हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस भौतिक अग्नि में वह अग्नि रूप भगवान् प्रविष्ट है। यह अग्नि उस अरूपी भगवान् का रूप है। अमूर्त की मूर्ति है। इस मूर्त अग्नि के प्रति नस्त्रीभाव से नमस्कार करना व उस की प्रदक्षिणा करना इस स्थूल अग्नि रूप शरीर के प्रति नहीं है। अपितु उस अमूर्त भगवान् के प्रति है। जिस प्रकार किसी पिता माता व गुरु आदि बुजुर्गों के प्रति नमन किया जाता है, वह उन के शरीर के लिये नहीं होता, अपितु शरीरान्तर्गत उन के आत्मतत्त्व के प्रति होता है। उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिये। यही भाव निम्न मन्त्र-पदों में अभिव्यक्त हुआ है। "उत्तानहस्ता नमसा विवासेत ऋ. ६।१६।४६ 'उत्तानहस्ता नमसोपसष्ट' ऋ. ३।१४।१ अर्थात् दोनों हाथों को ऊंचा तान कर अग्नि को नमस्कार करना चाहिये। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना किसी

१ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणा पुत्रो अभि-
शस्तिपाउ। नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा
देवाना मिथुया कर्मभागम्। अथर्व ४।३।६।

मूर्तपदार्थ के सामने ही हो सकता है। अग्नि के प्रति नञीभाव का रहस्य कुछ २ इस प्रकार समझ में आता है कि जैसे नृत्य में आन्तरिक किसी विशिष्ट भाव को शारीरिक अंगों द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इस से वह भाव भी धनीभूत होकर पूर्णता को प्राप्त होता है। और अन्तः-शरीर व बाह्य-शरीर ये दोनों एक ही भाव में ओत-प्रोत व समस्वर हो जाते हैं। उसी प्रकार अमूर्त भगवान् के प्रति भक्ति के पूर्णभाव को लाने के लिये उस की शक्तियों के प्रति यह नञीभाव है। इस से भक्ति अभिव्यचारी हो जाती है। हमारा यह नमस्कार तन्मयता व लवलीनता को उत्पन्न करे, क्योंकि देवों व भगवान् के भजन करने का तभी लाभ है, जब कि तन्मयता की अवस्था हो। मन्त्र कहता है “यसि देवान् यजिष्ठेन मनसा” अर्थात् देवों का यजन युक्ततम मन से करो। इस स्थूलान्ति के अन्तर विद्यमान गुह्य अग्नि को ऋषियों का पुत्र कहा है। क्योंकि ऋषि लोग अपने तपोबल से उसे पैदा करते हैं। यह अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के अन्तर भी है। इस आन्तरिक अग्नि को ऋषि लोग प्रदीप्त करते हैं। मन्त्र में आता है :—

१ ऋषि लोग इस आन्तरिक अग्नि को प्रदीप्त करते हुये जिस तपोबल से सब में पहुँचते हैं, उस अग्नि से उन के मस्तिष्क में प्रकाश भर जाता है (स्वराभरन्तः)। ऋषियों द्वारा प्रदीप्त उस अग्नि को मैं मस्तिष्क रूपी स्वर्गस्थान (नाक) में स्थापित करता हूँ। इस अग्नि को मनु अर्थात् दिव्य मन वाले व्यक्ति ‘स्तीर्णर्वाह’ नाम देते हैं।”

अर्थात् इस प्रदीप्त व प्रकाशित अग्नि को वहन किये हुये ऋषि सत्य-विज्ञान के उद्गम की स्थली (सब) मस्तिष्क में पहुँचते हैं। और इस मस्तिष्क रूपी यज्ञस्थली जिसे कि पिण्ड का स्वर्गस्थान (नाक) कहा जाता है — में इस प्रदीप्त अग्नि की स्थापना कर देते हैं। इस अग्नि को दिव्य मन वाले व्यक्ति (मनवः) स्तीर्णर्वाह नाम देते हैं। अर्थात् इस अग्नि ने हृदय रूपी आसन को आच्छादित किया हुआ है। क्योंकि यह अग्नि हृदय से ही ऊर्ध्व की ओर आरोहण किया करती है। अब प्रश्न यह है कि इस हृदयस्थ अग्नि को स्वर्ग अर्थात् मस्तिष्क में किस प्रकार पहुँचाये ? इस का उपाय यजु० १८।११ मन्त्र में बताया गया है। वहाँ आता है—

यह अग्नि सुपर्ण है, अर्थात् उत्तम पंखों वाला है, दिव्य है, और अपने ताने-बाने (वयसा-वेज् तन्तु-सन्ताने) के कारण महान् है। ऐसी इस सुपर्ण अग्नि को घृत के बल से युक्त करता हूँ (घृत-वीर्यम्-वीर्यं शाली पुरुष मे ही अग्नि धधकती है निर्वीर्य मे नहीं)। इस प्रकार स्वर अर्थात् स्वर्ग की ओर आरोहण करते हुए पिण्ड व ब्रह्माण्ड का जो मूलस्थान (ब्रह्म) है, जिसे कि विष्टप कहते हैं, उस में हम जा पहुँचे।”

अब प्रश्न यह है कि इस सुपर्ण नामक अग्नि के पंख कौन से हैं, जिन से यह अग्नि उड़ान भरती है। इस सब पर शतपथ-ब्राह्मण व यजुर्वेद की शाखा-संहिताओं में विचार किया गया है। शत-

१ येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निं स्वराभरन्तः। तस्मिन्नुहं निदधे नाके अग्निं यमाहुर्मनवस्तीर्णर्वाहियम्। यजु १५।४६

१ अग्निं युनज्मि श्रवसा घृतेन दिव्यं सुपर्णं वयसा बृहन्तम्। तेन वयं गमेम ब्रह्मस्य विष्टपं स्वो रुहाणा अधिनाकमुत्तमम्। यजु १८।११

२ तद्यन्मध्यमं यजुः। स आत्माज्य ये अभितस्तौ पक्षौ। श. प. ६।४।४।६

पथ-ब्राह्मण में यजु. १८।५१ मन्त्र (अग्निं युनज्मि०) को ही अग्नि रूप सुपर्ण का आत्मा मान लिया है। और इस से अगले दो मन्त्र (१८।५२, ५३) अग्नि-रूप सुपर्ण के दो पंख मान लिये हैं। इस सब का स्पष्टीकरण सायणभाष्य में किया गया है। वास्तव में मन्त्रगत वर्णनीय विषय ही पक्षी की आत्मा व पंख आदि के अलंकार की असली सामग्री है। मन्त्रों को जो पक्षी व पंखों की उपमा दी गई है वह मन्त्र और मन्त्रगत विषय में अभेद-बुद्धि मानकर ही है। यदि सूक्ष्म-दृष्टि से देखा जाये तो मन्त्रों का संकेत शरीरान्तर्गत अग्नि से है, जिस के हृदय और मस्तिष्क ये दो पंख हैं। ये दोनों ही (हृदय और मस्तिष्क) इसी अध्याय के पूर्ववर्ती मन्त्रों में ब्रह्म और अन्न नाम से कहे गये हैं। (स न इदं ब्रह्म अन्नं पातु)। ब्रह्म और अन्न हृदय और मस्तिष्क की शक्तियाँ हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि अग्निमय पुरुष अपने हृदय और मस्तिष्क रूपी दोनों पंखों के ब्रह्मबल व अन्नबल से प्रेरित हो ऊर्ध्व की ओर उड़ान भरता है। अब हम पंख रूपी मन्त्रों का संक्षिप्त भाव यहां दिखाते हैं।

१ हे अग्नि, ये तेरे फड़फड़ाने वाले दोनो पंख, जिन से तू पाप व आसुरी भावों (रक्षांसि) का हनन करती है। इन पंखों द्वारा हम पुण्यशालियों के लोक में जा पहुँचे, जहाँ कि हमारे पूर्वज आदि-युगीन ऋषि पहुँचे हुए हैं।”

२ “हे अग्नि! तू सोम-रस से युक्त है। वक्ष है और ऋतसम्पन्न है। अमृतमय पंखों वाली,

१ इमौ तै पक्षावजरो पतत्रिणौ याम्या रक्षास्थपह-स्थाने। ताम्या पतेम सुकृतामु लोकं यव ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः।

२ इन्दुदक्षः श्वेन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भ्रुप्युः। महान्तसंघस्य ध्रुव आ निषतो नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः। यजु १८।५२-५३

शक्तिशाली व भरणपोषण करने वाली है। तू मस्तिष्क रूपी महान् संघस्य में ध्रुव रूप में विराज-मान है। तुझे नमस्कार है, तू हमारी हिंसा मत कर।

अग्नि के निम्न तीन रूप भी बताये गये हैं पृथिवी अन्तरिक्ष तथा भूलोक इन तीन स्थानों की दृष्टि से ये तीन रूप हैं। तालिका में वे इस प्रकार रखे जा सकते हैं।

१ पार्थिव—पवमान—स यदग्नये पवमानाय निर्व- (शरीर प्रधान) पति यदेवास्यास्यां पृथिव्यां

रूपं तदेवास्पतेनाप्नोति।

श. २।२।१।१५

यदस्य पवमानं रूपमासीत्

तदस्यां पृथिव्यां न्यधत्।

श. २।२।१।१४

२ आन्तरिक्ष-पावक-अथ यदग्नये पावकाय निर्व- (क्रिया प्रधान) पति यदेवास्यान्तरिक्षे रूपं तदेवास्पतेनाप्नोति।

श. २।२।१।१५

यत् पावकं तदन्तरिक्षे न्यधत्

श. २।२।१।१४

३ दिव्य — शुचि— अथ यदग्नये शुचये निर्व- (ज्ञानप्रधान) पति यदेवास्य दिवि रूपं तदेवास्पतेनाप्नोति।

श. २।२।१।१५

अथ यत् शुचिस्तदिवि

(न्यधत्) श. २।२।१।१४

अध्यात्म क्षेत्र में स्थूल शरीर से सम्बद्ध प्राणानि तथा उदरानि पवमान अग्नि कहों जा सकती है। सूक्ष्मशरीर सम्बन्धी व हृत्प्रतिष्ठ प्राणानि पावक अग्नि हो सकती है। और मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानानि शुचि अग्नि होती है। इन तीनों प्रकार की अग्नियों को प्रबुद्ध करके तथा सक्रिय बनाकर मनुष्य ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है। (अग्निर्ऋषिः पवमानः)।

अग्नि चयन

वेद में आता है कि “अग्नि मनुष्या ऋषयः समोधिरे” अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को प्रदीप्त किया करते हैं। किन साधनों व उपायों से अग्नि प्रदीप्त होती है, इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन ब्राह्मणग्रन्थों के अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, अग्निचयन आदि यज्ञ यागों में किया गया है। अग्निद्वारा ऋषित्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसके ज्ञान के लिए इन यज्ञ यागों पर भी विचार किया जाये तो यह विषय स्पष्ट हो सकता है। परन्तु इन यज्ञों के सब अंगों, सब विधिविधानों को पूर्णरूप से हृदयंगम कर सकना अति कठिन है। ब्राह्मण-कर्मकाण्ड की सब क्रियाओं को युक्ति की कसौटी पर बुद्धिगम्य कर सकना अशक्य है। परन्तु यह निश्चित है कि ये सब ब्राह्मण-यज्ञ आन्तरिक यज्ञों के प्रतिनिधि हैं, सहायक हैं। प्रमुखता आध्यात्मिक यज्ञों की है। ये ब्राह्मण यज्ञ हमारे आन्तरिक यज्ञों की पूर्णता व निष्पत्ति में सहायक हैं। यह विषय बहुत व्यापक है। अतः इस पर विशेष विचार न कर हम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आन्तरिक अग्नि को प्रदीप्त करने तथा तद्द्वारा ऋषित्व की प्राप्ति के लिए याज्ञिक दृष्टि से क्या उपाय कर सकता है? उदाहरण के लिए अग्निचयन का आध्यात्मिक भाव क्या हो सकता है यह कुछ प्रमाणों व संकेतों के आधार पर दर्शाने का प्रयत्न करते हैं।

यजुर्वेद के ११वें अध्याय से १८वें अध्याय तक अग्निचयन सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा अग्निचिति का वर्णन किया गया है। अग्निचयन का अर्थ है अग्नि का चिना १ अमुक २ स्थान पर अग्नि का रखना।

१ यच्चिनोति तस्मात् चितय। श.प. ६। १।२।१७-१९ अथ यश्चितेऽग्निः०। श.प. ६।१।२।२०।

अग्नि की उत्पत्ति भी इस अग्निचयन में समाविष्ट है। विस्मसित १ व पृथक्-पृथक् अंगोंका परस्पर सन्धान करना, उन्हें एक सूत्रता में बांधना भी इसका कार्य है। यह अग्नि का चयन ब्रह्माण्ड व पिण्ड दोनों क्षेत्रों में होता है। अग्निचयन सम्बन्धी ये मन्त्र मानव में दिव्य उत्पत्ति, द्वितीय जन्म (द्विजत्व) व आध्यात्मिक शक्तियों की श्रौर भी संकेत करते हैं। श.प. ६।१।२।३५ में आता है कि ‘किस कामना से मनुष्य अग्नि का चयन करता है? इस सम्बन्ध में एक मत तो यह है कि “सुपर्णों मा भूत्वा विवं ब्रूवित्यु हैक ब्राह्मः” अर्थात् यह अग्नि सुपर्ण बनकर भूमे ब्रूलोक में बहान करके ले जाये। परन्तु याज्ञवल्क्य का पक्ष दूसरा है। उसका कथन यह है कि अग्निचयन २ से प्राण प्रजापति का रूप धारण करते हैं। तदनन्तर प्रजापति देवों, दिव्यशक्तियों व इन्द्रियों में देवत्व का सर्जन करता है और अग्नि के प्रभाव में विद्यमान दिव्यशक्तियाँ अमर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्निचयन से मनुष्य अमर हो जाता है। यही उसका दिव्य जन्म है। द्वितीय जन्म व द्विजत्व भी यही है। यहां यह बात ध्यान देने की है कि जैसी अग्नि होगी और जितनी मात्रा में ३ होमी उतना ही उस अग्नि का तथा तत्सम्बन्धी दिव्यशक्तियों का चयन होगा। अध्यात्म में भी क्षेत्र भेद से अनेकों प्रकार की अग्नियाँ हो सकती हैं। वाक् अग्नि, चक्षु अग्नि, मस्तिष्क सम्बन्धी, मन व हृदय सम्बन्धी

१ श.प. ६।१।२।१२-२६।

२ न तथा विवातुं-श.प. ६।१।२।३५।

३ यावानग्निं यवित्यस्य मात्रा तावत्तैवेनमेतच्चिनोति। श.प. ६।१।२।२८।

वहवो ह्येतेऽनयो यदेताश्चित्तोऽयं यत् कामायेति० श.प. ६।१।२।१९।

अग्नि । इस प्रकार अनेकों अग्नियाँ हमारे शरीर में हैं । इन सब पर विचार न करके यहाँ इस लघु लेख में सामान्य रूप से अग्निचयन व सावित्र होम द्वारा आध्यात्मिक व विषय उत्पत्ति का संक्षेप में विवर्धन करते हैं । यजुर्वेद के इन अग्निचयन सम्बन्धी मन्त्रों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड से प्रारम्भ होती है और प्रारम्भ में सृष्टि के आद्य ऋषिप्राणों की ओर ही संकेत किया गया है । अतः सृष्टि के आद्य-ऋषियों तथा मानव में उनके प्रादुर्भाव की प्रक्रिया व स्वरूप-निर्धारण के लिए शतपथ ब्राह्मण के इस षष्ठ काण्ड का स्पष्टीकरण अत्यन्त प्राच-श्यक है । इसका ब्रह्माण्ड व पिण्ड इन दोनों क्षेत्रों में व्योरेवार पूर्णरूप से स्पष्टीकरण तो कठिन है पर अध्यात्म क्षेत्र में कुछ संक्षिप्त विचार करते हैं ।

शतपथ ब्राह्मण का यह षष्ठ काण्ड 'उखा स्मरण' नाम से प्रसिद्ध है । इस काण्ड में वर्णित विषय तैत्तिरीय संहिता में 'उख्याग्निकथनम्' नाम से आता है । मैत्रायणी आदि संहिताओं में 'अग्नि-चिति ब्राह्मणम्' नाम से वर्णित हुआ है । इन सबका तात्पर्य यही है कि ब्रह्माण्ड व पिण्ड में 'उखा' नाम से प्रसिद्ध स्थानों में अग्नि का चयन तथा तत्सम्बन्धी सृष्टि की उत्पत्ति करनी है ।

अग्निचयन को यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक पांच चित्तियों में विभक्त किया गया है । इसमें पुष्य, अश्व, गौ, अवि और अज इन पांच पशुओं का भी आलम्भन होता है । ये पांच पशु पारि-भाषिक व प्रालंकारिक रूप के हैं । हमारे विचार में ये पशु मनुष्य के आभ्यन्तर अंगों से सम्बन्ध हैं । इस चयन-यज्ञ का प्रारम्भ मुख से होता है ।

(मुखतो वा एतद् यज्ञमालब्धं म.सं. ३।१।१)।
क्योंकि सर्वप्रथम अग्नि का चयन मुख से होता है ।

१ असद्वा इदमग्र आसीत् ० ऋ.प. ६।१।१।१ ।

मुखाग्नि द्वारा अन्न-भक्षण से स्थूल शारीरिक अग्नि तथा ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा आदि द्वारा सूक्ष्म-अग्नि प्रबुद्ध व प्रादुर्भूत की जाती है । इस प्रकार स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार की अग्नियों का चयन मुख से होता है । मुख ही प्रधान कारण होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में विद्याध्ययन करते हुए मुख द्वारा त्रयी विद्या का अध्ययन किया जाता है । इसलिए ब्रह्म की उत्पत्ति को दूसरे शब्दों में मुख की उत्पत्ति कहा गया है । ऐसा व्यक्ति अनूचान अर्थात् अग्नि के सदृश वेदोप्यमान होता है । शास्त्र में इसे अग्नि-कल्प कहा गया है । यह ब्रह्म ही अग्नि का मुख है अथवा यह अग्नि ब्रह्म का मुख है । इसी दृष्टि से ऋग्वेद आदि शब्द ब्रह्म, का प्रारम्भ अग्नि वेचता से होता है । (मुखं ह्येतदग्ने यद् ब्रह्म) । आगे सब दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति का सिलसिला सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति १ से चालू होता है ।

अग्निचयन में सर्वप्रथम ऋषियों २ को स्मरण किया गया है । ये ऋषि सृष्टि के विभिन्न स्तरों के आद्य प्राण हैं । किस चिति में कौन सा ऋषि है वह तालिका में निम्न प्रकार है :—

चिति	—	ऋषि
१ प्रथमा	—	प्रजापति
२ द्वितीया	—	वेव
३ तृतीया	—	इन्द्राग्नी, विश्वकर्मा
४ चतुर्थी	—	ऋषयः
५ पंचमी	—	परमेष्ठी

इस प्रकार उपर्युक्त चित्तियों के ये प्रजापति आदि ऋषि हैं । ये विभिन्न स्तरों के प्राण हैं । इनका पिण्ड की दृष्टि से संक्षिप्त भाव यह है कि

१ स (अग्निः) यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत तस्मादग्नि-रग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते । ऋ.प. ६।१।१।११

२ असद्वा इदमग्र आसीत् ० ऋ.प. ६।१।१।१ ।

प्रथम चित्ति के समय मानव की गर्भावस्था व शंशव काल में प्रजापति प्राण सक्रिय होते हैं। द्वितीय जन्म व आध्यात्मिक उत्पत्ति में भी प्रजापति का दिव्य रूप सक्रिय होता है। उसी प्रकार द्वितीय चित्ति में देव अर्थात् इन्द्रिय शक्तियाँ उद्बुद्ध होती हैं। आध्यात्मिक उत्पत्ति में उनका दिव्य रूप प्रकट होता है। तृतीय चित्ति में इन्द्र और अग्नि तथा विश्वकर्मा रूप होता है। चतुर्थ चित्ति में स्वयं ऋषित्व सक्रिय व उद्बुद्ध होता है और अन्त में पंचमी चित्ति में परमेष्ठी जागृत हो जाता है। इन सब ऋषि प्राणों को प्रदोष करने वाला मध्य का केन्द्रीय प्राण १ इन्द्र नाम से कहा गया है।

इन चित्तियों का ब्रह्माण्ड व पिण्ड में क्या महत्व है, किन् २ अग्नियों का चयन होता है, इत्यादि बातें गुह्य रूप की हैं। परन्तु प्रजापतित्व व देवत्व आदि के ज्ञान व उनकी प्राप्ति के लिए इन चित्तियों के स्वरूप व उनकी सुधमता को जानना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि पिण्ड में प्राणों की दृष्टि से पुरुष शरीर के सात विभाग किये गये हैं। यथा नाभि से नीचे के दो, नाभि से ऊपर के दो, पार्श्व (पक्ष) दो तथा प्रतिष्ठा स्थान एक। शिष्य के द्वितीय जन्म तथा उसमें देवत्व की उत्पत्ति के लिए आचार्य इन सातों अंगों की श्री २ (रस) को ऊर्ध्व में सिर की

१ स योज्य मध्ये प्राणः । एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणैन्द्र यदैन्द्र तस्मादिन्द्र इन्द्रो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम् ।

श. प. ६।१।१२ ।

२ यैवैतेषा सप्तानां पुरुषाणा श्रीयो रसस्तमेत-
दूर्ध्व समुद्रहन्ति तदस्यैतच्छिरस्तस्मिन्नेत-
स्मिन् सर्वे देवाः श्रिताः । अत्र हि सर्वेभ्यो देवेभ्यो
जुह्वति तस्मादेवैतच्छिरः । श. प. ६।१।१७

और प्रेरित करता है। सिर को शिर इसलिए कहते हैं कि इसमें सब देवशक्तियाँ व इन्द्रियाँ आश्रय लिए हुए हैं। समग्र शरीर की श्री ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ऊर्ध्व में सिर की ओर गति करती है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि शरीर के सब यज्ञ व समग्र देवशक्तियाँ ब्रह्मचर्य पर ही आश्रित हैं। ब्रह्मचर्य से ही इनका यज्ञ सुचारु रूप से चालू रहता है। परन्तु वीर्य रूपी रस के अधः पतन से यह श्री विनष्ट हो जाती है। सब आन्तरिक यज्ञ विनाशोन्मुख हो जाते हैं और देवशक्तियाँ भी प्रनुप्त व प्रच्छन्न पड़ी रहती हैं। जब ब्रह्मचर्य द्वारा मनुष्य ऊर्ध्वरेतस् बन जाता है तब सम्पूर्ण शरीर की श्री भी ऊर्ध्वगति वाली हो जाती है। (समुद्रहन्ति) इस अवस्था में विद्याप्राप्ति का रक्षान हो जाता है और ध्यान में मन लगता है। ध्यानावस्था में कुछ और श्रम व तप करने से त्रयी रूप ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। वेदप्रतिभासित होने लगते हैं। इस अवस्था में पहुँचकर मनुष्य का प्रतिष्ठित स्थान ब्रह्म ही बन जाता है।

आगे इस अग्नि को आधार बनाकर पृथ्वी, अन्तरिक्ष वृ तथा विश्वाओं सम्बन्धी सृष्टियों का वर्णन हुआ है। ये सब अग्नि की चित्तियाँ हैं। इन चित्तियों की पूर्णता व निष्पन्नता में सविता का प्रमुख स्थान है। सविता ने इन चित्तियों को देखा। १ उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया। इसलिए सविता द्वारा निष्पन्न कार्यों को सावित्र-होम भी कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य में अग्नि की उत्पत्ति व उसका विविध स्थानों में चयन बार २ की आन्तरिक प्रेरणा (सावित्राणि-यु प्रसवैरवर्चयोः-प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम् प्रेरणम्) पर निर्भर करता है।

१ तेषा चेतयमानाना सवितैतानि सावित्राण्य-
पश्यत्-तस्मात् सावित्राणि, यत्सावित्राणि
हूयन्ते प्रसूत्या । श. प. ६।३।१।१ । मै. सं.,

शास्त्रों में सविता का धाम ऊर्ध्वतम लोक माना है अर्थात् ऊर्ध्वतम लोक में स्थित हो यह सविता सब देव शक्तियों को प्रेरित करता है । यह हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'आत्म-समर्पण' नामक पुस्तक में प्रदर्शित कर चुके हैं । सावित्र कर्म अनेकों प्रकार के दर्शाए गये हैं । इस सावित्र-होम में अग्नि आदि दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति के लिए सविता सम्बन्धी प्रेरणायें ब्राह्मति रूप में पड़ती रहती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण्ड में सविता भगवान् की प्रेरणा से तथा पिण्ड में सविता स्थानीय आन्तरिक (मन) प्रेरणा से अग्निप्रधान दिव्य जीवन की उत्पत्ति होती है । बैनिक अग्नि होत्र भी यदि मानव में अग्नि उत्पत्ति का साधन बनता है तो यह भी सावित्र कर्म के अन्तर्गत परिगणित किया जायेगा । उवाहरण के तौर पर मन के सवितुरूप को तथा तत्सम्बन्धी सावित्र-कर्म को हम यहां प्रदर्शित करते हैं ।

मन सविता है । क्योंकि मानसिक इच्छा ही कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती है । प्रेरणा देने के पश्चात् यह मन स्वयं रेतस् रूप में ब्राह्मति भाव को प्राप्त कर प्राण रूपी चमस द्वारा वाक् रूपी योषा (स्त्री) में जाकर पड़ती है । ब्राह्मण ग्रन्थ के पारिभाषिक शब्दों में वाक् सुक् है प्राण सुव है । सुक् योषा है (स्त्री है) सुव पुंस्य है मन रेतस् है । आधुनिक भाषा में उपर्युक्त कथन को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि यह मनरूपी सविता स्वयं रेतस् रूप को धारण कर अपने आप को प्राण रूप सुवा (चमसा) द्वारा वाक् अग्नि में सिञ्चित करता रहता है । इससे वाक् अग्नि प्रबुद्ध व प्रवृद्ध होती है । अर्थात् मन प्राण के साथ सम्पर्क कर संकल्प रूप को धारण करता है यदि मन के साथ प्राण का सम्पर्क नहीं है तो यह मन केवल

इच्छामात्र रह जाता है । इच्छामात्र से कोई काम सिद्ध नहीं होता, सिद्धि के लिये प्रबल संकल्प चाहिये । प्रबल संकल्प उसी समय जागृत होता है जब मन का प्राण के साथ सम्पर्क होता है । पारिभाषिक शब्दों में मन रेतस् है प्राण इस रेतस् को धारण करने वाला सुव (चमस) है और वाक् रूप योषा में यह मन रूपी रेतस् पड़ता रहता है । इस प्रक्रिया से वाक् अग्नि प्रबुद्ध होती है । अब जिस समय मन प्राण के साथ सम्पर्क कर संकल्प रूप धारण कर लेता है तब यह ब्राह्मति हो जाती है । उस समय एक और वस्तु इस ब्राह्मति द्रव्य में आ मिलती है, वह ऋत रूप जल है जो कि मस्तिष्क में विद्यमान वाक् लोक १ से उत्पन्न होकर इस संकल्प में आ मिलता है । जब 'ऋत जल' आ मिला तब 'तृयी विद्या' २ भी आ धमकती है । तदनन्तर सब देवों का प्रजनन करने वाला प्रजापति भी आ पहुँचता है । इस प्रकार मनुष्य में ये सब शक्तियाँ उद्बुद्ध हो जाती हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राण सम्पूक्त मन में इतना प्रबल संकल्प होना चाहिये कि कुछ काल पश्चात् मस्तिष्क में ऋत रूप जल (आपः) का उद्गम होने लगे, और ऋत-भ्ररा प्रजा पैदा हो जाये । इस पारदशक ऋत रूपी जल में तृयी विद्या के साथ देवशक्तियों का प्रजनन

१ अथ यास्ता आप आयन् वाचो लोकादेतास्ताः ।

श.प. ६।३।१।६-१० ।

२ ब्रह्मैव प्रथममसृजत तृयीमेव विद्यां सैवास्मा प्रतिष्ठाऽभवत् तस्मादाहु ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठेति तस्मादनूच्य प्रतिष्ठति प्रतिष्ठा होषा यद् ब्रह्मा तस्या प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितो-ज्जप्यत । श.प. ६।१।१।८ ।

सोजया त्वया विद्यया सहाप प्राविशत् ०

श.प. ६।१।१।१० ।

करने वाला प्रजापति भी उद्बुद्ध हो जाये तब ये सब मिलकर एक ब्राह्मति बनती है। प्राचीन समय में आचार्य अपने शिष्यों में उपर्युक्त ब्राह्मति को डालते थे। यह ब्राह्मति वाक् में पड़ती थी और वेदों के विद्वान् बनने के साथ साथ उनमें विद्यता व आध्यात्मिकता का भी प्रादुर्भाव होता था।

इस प्रकार वाक् का बड़ा महत्व है शास्त्रों में वाक् को ही पृथ्वी माना है^१। पृथ्वी में अग्नि समाविष्ट है अतः मुख्यतः वाक्-अग्नि को पाथिवानि कह सकते हैं। यह वाक् अग्नि नामि से नीचे के उदर व उपस्थ आदि अंगों में भी पहुंचती है। परन्तु जब वाक्-अग्नि गायत्री का रूप धारण करती है तब उसका वह दिव्य रूप होता है और मुख से उत्पन्न होकर यह गायत्री रूप अग्नि, उदर उपस्थ आदि नीचे के अंगों को अग्निभ्याप्त कर उन्हें वासना रहित करती है। सामान्य अग्नि और गायत्री अग्नि में एक भेद यह भी है कि गायत्री अग्नि पृथ्वी पर रमण नहीं करती वह ऊर्ध्वगति वाली होती है। इस अवस्था में पुरुष ऊर्ध्वरेतस् बनता है।

यह विषय हम 'विष्णुदेवता' नामक पुस्तक में विस्तार से बर्णित चुके हैं। इस प्रकार वाक् अग्नि और उपस्थ आदि की अग्नि एक ही है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण न कर शिशु आदि के दुरुपयोग द्वारा इस अग्नि को विनष्ट कर देता है उसकी वाक् अग्नि भी विनष्ट हो जाती है। उसकी वाणी में तेज व अज्ञ नहीं रहता। विद्या भी क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। इस कारण वाक् अग्नि और उपस्थ अग्नि एक ही हैं। इन दोनों अग्नियों को धारण करने वाले अंग पृथिवी कहे गये हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर याज्ञिकों ने 'प्राजापत्याहुति' को मौन होकर देने का विधान किया

१ इय (पृथिवी) वाक् । ऐ. ब्रा. ३. १३। १। १० ।

है। क्योंकि प्राजापत्य कर्म में अग्नि मुख में न रह कर सम्पूर्ण रूप में योनि व शिरस में उपस्थित रहनी चाहिये। यही रहस्य उपनिषद् में मन और वाक् के पारस्परिक संघर्ष में प्रजापति द्वारा मन का पक्ष लिये जाने पर वाक् का प्राजापत्य ब्राह्मति के समय मौनावलम्बन का प्रण लेने में स्पष्ट किया गया है।

यह सावित्र-होम यजुर्वेद के ११वें अध्याय में वर्णित हुआ है। वहाँ आता है कि सविता सर्वप्रथम यह निश्चय करता है कि किस अग्नि को खोदकर बाहर निकालना है। यह निश्चय करके वह वाणी रूपी कुदाल (अग्नि) द्वारा पृथ्वी के संधस्थ से अग्नि को खुदाई करता है और ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर उसे प्रेरित करता है। सविता की प्रेरणा से यह अग्नि की ज्योतिः शिखा रूप में मस्तिष्क में पहुँच तत्रस्थ ऐन्द्रियिक शक्तियों को फैलाती, उद्बुद्ध करती व विषय बनाती है। यह गायत्री अग्नि त्रिपदी कहलाती है। शरीर में ये तीन पाव-मुख, नाभि तथा मस्तिष्क हो सकते हैं। पाथिव क्षेत्र से उद्बुद्ध हो यह अग्नि जिस २ मार्ग का अवलम्बन करती है उस २ मार्ग को सविता देखता रहता है।

अष्टपदा गायत्री नाम से प्रख्यात यह ज्योति कईयों की दृष्टि में अष्टचक्रों में गति करने वाली कुण्डलिनी भी हो सकती है। मुख से उत्पन्न हो यह गायत्री नीचे के अंगों को अग्निभ्याप्त कर लेती है परन्तु यह नीचे रमण नहीं करती। पृथ्वी स्वानीय नामि प्रदेस से ऊर्ध्व की ओर प्रयाण करती है और दीपशिखा की भाँति योगी पुरुषों को दृष्टि-गोचर होती है।

अग्नि का उत्खनन

वाक् रूपी (अग्नि) कुदाल द्वारा अग्नि का उत्खनन शरीर के उदर हृदय तथा मस्तिष्क इन

तीनों स्थानों पर होता है । यह उत्खनन श्मश्रु स्थान पर ध्यान को केन्द्रित कर संकल्प वाली वाक् का प्रयोग करने से होता है । शरीर व शिर आदि को उखा इसलिये कहा जाता है कि इनमें विद्यमान अग्नि को खोदना होता है । उखा शब्द 'उत्खा' १ उत्खनन से बना है । अग्नि को उत्खनन के लिए सविता की प्रेरणा आवश्यक है । सविता का स्थान मस्तिष्क है यहां से शरीर के सब अंगों को प्रेरणा जाती है । यजुर्वेद के ११वें अध्याय के प्रथम मन्त्र सविता की प्रेरणा से सम्बन्ध रखते हैं । इनके प्रेरणारूपी कार्यकलाप को शतपथब्राह्मण में सावित्र होम भी कहा गया है । अब हम इन मन्त्रों के आधार पर सावित्र होम का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करते हैं ।

सर्वप्रथम हमें यह वृद्ध निश्चय कर लेना चाहिये (निश्चाय्य) कि विष्य अग्नि की ज्योति पृथिवी से खोदकर ऊर्ध्व में ले जानी है । इसके लिये प्रथम कर्त्तव्य यह है कि मन का धी के साथ योग किया जाये (युंजते मन उत युंजते धियः) । मस्तिष्क का अधिपति सविता यह कार्य करता है । धी प्रज्ञाकेन्द्रों (Brain Centres) को कहते हैं । याज्ञवल्क्य ने इन्हें ३ प्राण नाम दिया है । वास्तव में प्राण, प्राणायतन, प्रज्ञाकेन्द्र, धी व इन्द्रियां आदि संज्ञायें एक ही तत्त्व के द्योतक हैं । मन्त्र कहता है कि सर्वप्रथम हमें मन का इन प्रज्ञाकेन्द्रों (धी) के साथ योग करना चाहिये । प्रज्ञाकेन्द्रों से संयुक्त

मन को 'युक्तमन' कहा गया है । क्योंकि संसार के सभी कार्य युक्तमन से ही सफल होते हैं । प्रयुक्तमन से संसार का कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकता । और विष्य अग्नि की उत्पत्ति तो बिना युक्तमन के नितरां असम्भव है । इस लिये अग्नि की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम मन को प्राणों व प्रज्ञा केन्द्रों से युक्त करे । मन की इस युक्तावस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि सविता की प्रेरणा निरन्तर होती रहे (सवितुः सवे) । तदनन्तर प्राणसंयुक्त सम्पूर्ण मानसिक शक्ति से द्युलोक की ओर ऊर्ध्वारोहण (स्वर्ग याय शक्त्या) करने का प्रयत्न करे । हे ऋषियो ! द्युलोक में आरोहण कर जाओ, भयभीत मत होओ ।

इस ऊर्ध्वारोहण के समय ये देव-विष्य-इन्द्रियां सविता की प्रेरणा से धी-बुद्धिकेन्द्रों से युक्त होकर मस्तिष्क व मस्तिष्क से भी ऊपर द्युलोक की ओर प्रयाण करते हुए एक महान् व विष्य ज्योतिः व प्रकाश पुञ्ज को उत्पन्न करने लगते हैं यह सब सविता देव की प्रेरणा का परिणाम है । आध्यात्मिक क्षेत्र में एक स्थिति ऐसी आती है जब कि मस्तिष्क में विद्यमान सविता की प्रेरणायें स्वतः होती हैं उनके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती ।

१ न ह्ययुक्तं मनसा किंचन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम् । श. प. ६।३।१।१४ ।

२ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वययि शक्त्या । यजु. १।१२ ।

३ आरोहत दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन । अथर्व. १८।३।६४ ।

४ युक्ताय सविता देवान्स्वयतो धिया दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥

यजु. ११।३

१ इमाल्लोकानुदखनन्युदखनस्तस्मादुत्खोत्खा ह वै तमुत्खेत्याचक्षते । श. प. ६।७।१।२३ ।

२ युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः । अग्नेर्ज्योति निचाय्य पृथिव्या ग्रध्याभरत् । यजु. ११।१ ।

३ प्राणा धियः । श. प. ६।३।१।१३ ।

स्पकता नहीं रहती। आगे १ चतुर्थ मन्त्र में आता है कि विप्र लोग उस महान् विप्र भगवान् के अन्दर मन को युक्त करते हैं और फिर धी को युक्त करते हैं। मस्तिष्क में विद्यमान सबके ज्ञान व कर्मों के ज्ञाता (व्युनाक्ति) सविता का एक कार्य यह भी है कि वह सब अंगों (होत्र) को एकरूप (एक इत्) में कर देता है अर्थात् इन का वैविध्य समाप्त होकर इनमें एकता व एकतानता आजाती है यह सविता देव का महान् स्तुति के योग्य कार्य है।

आगे ५ वें मन्त्र २ में अगली भूमिका का चित्र इस प्रकार खींचा गया है कि सविता रूप मन और इन्द्रियों की इस एकत्व की स्थिति में दिव्यज्ञान को उत्पन्न करने वाले सोम रूपी अश्रों के साथ इन का योग होता है। सोम भक्षण से इन मन व इन्द्रियों में सब से पूर्व जिस शक्ति का प्रकाश व प्रकटीकरण होता है, वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म त्रयोविधा व शरीर में ऐन्द्रियिक दिव्य ज्ञान है। सोम भक्षण से उत्पन्न हुआ यह ब्रह्मज्ञान इन मन व इन्द्रियों का प्राण बन जाता है। सोम के लिये मन्त्र में 'नमः' शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि सोम की वृद्धि से मनुष्य सौम्य बनता है। उस में नभ्रता पैदा होती है। अतः सोम का एक नाम 'नमः' भी है। इस प्रकार

१ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्र-
स्य बृहतो विपश्चित । वि होत्रा दधे वयु-
नाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुति ।
यजु० ११।४

२ युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोकप्रणु
पययेव सुरैः ।
भृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि
दिव्यानि तस्थुः ॥ यजु. ११।५ ।

३ प्राणो वै ब्रह्म पूर्व्यमन्नं नमस्तत्तदेवेवाहुति-
रन्नमेतयैव तदाहुत्येतेनाग्नेन प्राणानेतस्मै कर्म-
णे युक्ते । अ. प. ६।३।१।१७ ।

मन व इन्द्रियों की एकता में सोम के सम्पर्क से जो ब्रह्म सम्बन्धी दिव्यज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य लोक में तो उस की कीर्ति फैलती ही है, पर दिव्यलोको में विद्यमान अमर देवों में भी उस की कीर्ति जा पहुंचती है। जिस प्रकार १ राजा के प्रयाण करने पर राजसभा के सब समासव भी राजा का अनुगमन करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इन्द्रियां व मन आदि सम्पूर्ण शक्तियां ऊर्ध्वारोहण में सविता का अनुगमन करती हैं। जितने भी पार्थिव अर्थात् शारीरिक संस्थान हैं, उन सब का यह सविता अपने ओज से पुनर्निर्माण करता है। अन्त में सर्वप्रेरक सविता प्रभु से प्रार्थना है कि "हे सर्वप्रेरक सविता देव ! तू इस सावित्र-यज्ञ को प्रेरित कर, इसे पूर्ण कर, दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस यज्ञपति को तू सदा प्रेरित करता रहे। ज्ञान को पवित्र करने वाला यह दिव्य गन्धर्व हमारे ज्ञान को पवित्र करे। और वाणियों का स्वामी हमारी वाणी को दिव्यज्ञान से मधुर बनावे।" "यह सावित्र-यज्ञ देवों का रत्नक है। जीवात्मा के सच्चे सच्चा भगवान् को प्राप्त कराने वाला है आन्तरिक स्थानों को जिताने वाला, ऐश्वर्यों को जिताने वाला तथा स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है।"

१ यस्य प्राणामनवन्त्य इद् ययुदेवा देवस्य महि-
मानमोजसा । य. पार्थिवानि विममे स एतशो
रजांसि देवः सविता महिल्वना । यजु. ११।६

२ देव सवितः प्रमुव यज्ञ प्रमुव यज्ञपति भगाय
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाच-
स्पतिर्वाचं नः स्वदतु । यजु. ११।७ ।

३ इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्यं सखि-
विदं सत्ताजितं धनजितं स्वजितम् । ऋचा
स्तामं समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद् गायत-
वर्तनि स्वाहा । यजु. ११।८ ।

ये उपर्युक्त आठयजुर्मन्त्र हैं। इन से सावित्र-होम किया जाता है। सावित्रहोम को दूसरे शब्दों में सविता की प्रेरणायें व सावित्र कर्म कहा गया है। इस सावित्रहोम व सविता की प्रेरणाओं का क्या स्वरूप है यह उपर्युक्त आठ मन्त्रों के आधार पर जाना जा सकता है। एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि मन व इन्द्रियाँ आदि शारीरिक शक्तियों को बहुत श्रम से समेट कर ऊर्ध्वारोहण करते हुए मस्तिष्क में एकाग्र करना और इतना एकाग्र करना कि इन का वैविध्य समाप्त होकर एक चेतना प्रवाह ही अवशिष्ट रहे यह सावित्र-होम का एक स्वरूप है। इस सावित्रहोम के द्वारा मस्तिष्क की अग्नियों को प्रदीप्त किया जाता है। अग्नि की प्रदीप्ति के लिये आगे मन्त्रों में कुछ साधन बताये गये हैं, जिन पर केवल हम संक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते हैं।

आठ मन्त्रों से एक आहुति—

१६१ आठ मन्त्रों से केवल एक ही आहुति बनी है पूषक २ नहीं। यह ही समृद्धि २४ सफलता का सूचक है। इस का भाव यह है कि इन आठ मन्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उन सबको एक बार में ही करना है। कोई किया कभी कर लो कोई कभी या तोड़ २ कर को तो इस से सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा समझना चाहिये कि इस शिरोयज्ञ में आठ मन्त्रों वाली यह एक ही आहुति है।

- १ यं कामयेत ऋध्नूयादिति तस्य सकृत् सर्वाप्यनुद्रुत्य जुहुयात् ऋध्नोति। अथ यं कामयेत पापीयान्त्स्यादिति तस्य नाना जुहुयात्।
- २ अथ यदेकामाहुतिमष्टाभि रंजुभिर्जुहोति तस्मादेकस्मै सते बहवो बलि हरन्ति बहवो हास्य बलिहृतो भवन्ति ॥ में. सं. ३।१।१।

तस्मादियेका सत्यष्टधा विहिता।

श.प. ६।३।१।३।

सन्तत होम—

दूसरे यह होम अविच्छिन्न धारा रूप में होना चाहिये। अर्थात् मन व इन्द्रियाँ आदि की एकाग्रता की अवस्था निरन्तर बनी रहनी चाहिये। मध्य में अवकाश होने पर अन्य विधातक विचार प्रविष्ट होकर इस के उद्देश्य को विनष्ट कर देंगे।

१६२ वेत्ताओं को भय हुआ कि कहीं हमारे इस यज्ञ के विधातक राक्षस अनुप्रविष्ट न हो जावें। इस लिये उन्होंने इस सावित्रहोम को सततरूप (सन्ततहोम) में किया।

अपाठा—

इस प्रकार इस सावित्रहोम को निरन्तर धारा रूप में करते रहने पर विधातक आसुरी विचार प्रविष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि वे इस 'सन्ततहोम' की तेज धारा को सहन नहीं कर सकते। इसी लिये इसे अपाठा २ भी कहा गया है।

ऊर्ध्व धारा—

मन व इन्द्रियों की एकाग्रता की अवस्था में निरन्तर ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित होने वाली यह चेतना की धारा ऊर्ध्वधारा कहलाती है। श.प. ६।३।१।१४ में कहा है कि "तामूर्ध्वामुद्रुहणन्जु-होति। इमां तदूर्ध्वं रूपं दृगुहणाति। तस्मादियमूर्ध्वं रूपः।

- १ ता सन्तता जुहोति। एतद्वै देवा अविभययुग्द्वै न इह रक्षांसि नाष्ट्रा नान्वयेयुरिति त एतं सन्ततहोममपश्यन् रक्षसा नाष्ट्राणामनन्व-वायनाय तस्मात् सन्ततां जुहोति। श.प. ६।३।१।१४।
- २ तामुपाधायानुरानसपलान् धातुव्यानस्मात् सर्वस्मात् असहन्त। यदसहन्त तस्मादपाठा श.प. ७।४।२।३३।

अर्थात् आठ मन्त्रों से दी जाने वाली यह ब्राह्मति धारा रूप में ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित की जाती है । यह ऊर्ध्वारोहण का संकेत मन्त्रों में 'स्वर्गाय शक्त्या' तथा 'स्वर्गतो धिया दिवम्' वाक्यों द्वारा निश्चित हुआ है ।

ब्राह्मति साधन वाक् और प्राण—

१ इस शिरोयज्ञ में ब्राह्मति के साधन वाक् और प्राण हैं । कर्मकाण्ड की भाषा में ये दोनों सुव व सुगु कहलाते हैं । प्रजनन की भाषा में इन्हें प्रजापति और योषा नाम दिया गया है । वाक् योषा है और प्राण प्रजापति है । यह वाक् मस्तिष्क के विश्वरूप यश (जल = मस्तिष्क द्रव) में तरते हुए बहुरूपी हंस की वाक् है । यह 'वाचो लोक' कहलाता है । प्राण और इस वाक् लोक के सम्पर्क से एक रस पैदा होता है । (आप आयन्वाचो लोकादेतास्ताः) । इसी रस को ये ऐन्द्रियिक शक्तियाँ यज्ञ में डालती रहती हैं और अपने २ कार्य का निर्वाह करती हैं । इस वाक् और प्राण के सम्पर्क से एक चिनगारी, विद्युत् व अग्नि पैदा होती है, जो कि ऐन्द्रियिक बलों (गोलकों) को प्रज्वलित कर बेती है । इन्द्रियों के कार्य करने का यह प्राचीन वर्णन है । इसी रस (आपः) में यह प्राण प्रजापति त्रयो-विद्या द्वारा प्रविष्ट होता है, जिससे कि मनुष्य को त्रयो-विद्या में निहित तत्त्व द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है । सावित्रहोम सम्बन्धी आठ मन्त्रों से सततरूप में एक ब्राह्मति देने पर

१ प्राणो वै सुव. प्राण. प्रजापतिरथ या सा वागासीत् एषा सा सुगु योषा वै वाग् योषा सुगु अथ यास्ता आप आयन् वाचोलोकादेतास्ता. यामेतामाहुति जुहोति । अ.प. ६।३।१।६
अथ यः स प्रजापति स्त्रय्या विद्याया सहापः प्राविशद् । अ.प. ६।३।३।१

इन्द्रियों में अग्नि की उत्पत्ति होती है । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि "१ अग्नि देवों से उत्क्रमण कर गई । उन देवों ने कहा कि यह अग्नि पशु है । पशु पशुओं के संघ में ही जाता है । अतः इस पशु-अग्नि को पशुरूपी इन्द्रिय-गोलकों में प्राप्त करते हैं । क्योंकि यह पशु अग्नि अपने पशुरूप में प्रकट होती है । वे पशु गौ, अश्व और पुरुष हैं ।" हमें यहां पर स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन पशु गृह्यभाषा में मनुष्य के आन्तरिक अवयव हैं । अब विचारणीय यह है कि ये गौ, अश्व और पुरुष मनुष्य के आन्तरिक अवयव किस प्रकार हैं ? हम और पशुओं पर विचार न करके उदाहरणार्थ अश्व पर विचार करते हैं । अश्व आन्तरिक सूर्य है जिस की सप्तरश्मियाँ सिर में सप्तप्राणों द्वारा चक्षुओं से बिखर रही हैं । परन्तु प्रमुख रूप से यह अश्व चक्षु द्वारा बाहिर की ओर की गति करता है । इसलिये चक्षु को हम अश्व मानकर ही यहां विचार करते हैं । इस चक्षु रूपी अश्व की सहायता से चक्षु गोलक में दिव्य अग्नि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ।

चक्षु सम्बन्धी दिव्य अग्नि का खनन

जिस प्रकार अग्नि के आविर्भूत व भण्डार इस सूर्य से पृथिवी पर अग्नि आती है (सूर्यो-ज्नेर्योनिरायतनम् त. ब्रा. ३।६।२१।२) और वह यहां औषधि, वनस्पति तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति में कारण बनती है । उन में फिर नये रूप में प्रकट होती है । उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान सूर्य से सप्तरश्मियों, सप्तकिरणों, सप्तेन्द्रियों के रूप में जो शक्ति इन्द्रिय-गोलकों

१ अग्निदेवेभ्य उद्क्रमत् ते देवा अन्नवन् पशुर्वा अग्नि. पशुभिरममन्विच्छाम स स्वाय रूपया विभंविष्यतीति । अ.प. ६।३।१।२२ ।

में पहुंचती है, वह अग्नि है। इन इन्द्रिय-गोलको में इस अग्नि को अत्यधिक मात्रा में प्रकट करना अर्थात् इसे दिव्य बनाना ही इस अग्नि-खनन का वास्तविक प्रयोजन है। यहाँ हम सब इन्द्रियों का प्रह्वन न कर चक्षु सम्बन्धी इन्द्रिय में ही दिव्य अग्नि के पैदा करने के साधनों पर विचार करते हैं। चक्षु को अपने केन्द्र (Brain centres) से बाह्यवस्तु तक पहुंचने में तीन क्षेत्र पार करने पड़ते हैं। एक तो मस्तिष्क-द्रव से चक्षु केन्द्र तक दूसरा चक्षुकेन्द्र से गोलक तक तीसरा गोलक से बाह्य विषय तक ये तीन क्षेत्र हैं। इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर चक्षु को तीन नाम दिये गये हैं और वे भी पशुओं के नाम रखे गये हैं। वे नाम इस प्रकार हैं अश्व, रासभ और अज। अब सब से पूर्व हम अश्व पर विचार करते हैं।

अश्व —

इस सौर मण्डल का अधिपति आदित्य अर्थात् सूर्य है। इससे प्रसृत होने वाली १ संकडो व सहस्रो किरणें वेदों में अश्व कहो गई हैं। परन्तु इन किरणों का अश्व नाम उसी समय होता है, जब कि वे अग्नि रूप में संपूर्ण पृथिवी को अभिव्याप्त (अशूड व्याप्ती) कर लेती हैं। इसी प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानात्मा भी सूर्य है। जिस से संकडो व सहस्रो नस नाडियों के माध्यम द्वारा ऐन्द्रियिक शक्तिएँ शरीर में चहुँ ओर प्रसृत हो रही हैं। जिस प्रकार भौतिक सूर्य की ये संकडो व सहस्रो किरणें स्वरूप की दृष्टि से ७ प्रकार की हैं। इसी प्रकार ये संकडो नस नाडिया भी सात२

इन्द्रियकेन्द्रों में विभक्त करने पर ७ प्रकार की कहलाती हैं। ये अपने गोलको व विषयों में व्याप्त होने के कारण अश्व नाम से कही जाती हैं। यह भौतिक सूर्य ही आदित्य है। यही सूर्यकिरणों के रूप में १ अश्व नाम को धारण करता है। इस अश्व२ का दिव्य जन्म सुलोक में है। अन्तरिक्ष इस का मध्यबिन्दु है और पृथिवी इस की योनि है। यह पाथिव्याग्नि भी इसी का प्रसृत व व्याप्त रूप है। इस लिये आदित्य, अग्नि और अश्व ये सब नाम एक ही तत्त्व के द्योतक हैं, और सूर्य के विभिन्न रूप हैं। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सूर्य के ये सब रूप रहते हुये भी उस का प्रमुख रूप चक्षु है जो कि सम्पूर्ण भुवन का दिखाने वाला है। इसी प्रकार शरीर में भी मस्तिष्क-सूर्य सन्तेन्द्रियों द्वारा अभिव्याप्त होने से अश्व कहलाता है। परन्तु इस का प्रमुख रूप चक्षु में है। मानव शरीर में यह चक्षु भी सूर्य व आदित्य का ही ४ अशावतार है। इस लिये हम यहाँ आदित्य को चक्षु मानकर उस के अश्वरूप को प्रदर्शित करते हैं? वास्तव में सम्पूर्ण चक्षु का नाम अश्व है। परन्तु सूक्ष्म विवेचन के लिये उस के तीन विभाग किये गये हैं। और वे तीन विभाग भी तीन पशुओं के नाम से हैं। इन में इन्द्रिय गोलक से

१ असौ वा आदित्य एषोऽश्व । श प ६। ३।१।२६।

असौ वा आदित्य एषोऽग्नि । श प ६।४।३।१०।

अग्निर्वा अश्व । श प ३।६।२।१५।

२ दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभि पृथिव्यामधि योनिर्निर्त्त । यजु ११।१२।

३ सूर्यो भूतस्यैक चक्षु । अथर्व १३।१।४५।

४ सूर्यो मे चक्षुषि श्रित । तै आ ३।१०।०।१५।

१ य ते वहन्ति हरितो बहिष्ठा शतमश्वः यदि वा सप्त वह्नी । अथर्व १३।२।६ ७ सूर्यस्याश्वः हरय । अथर्व १३।१।२४।
२ सप्तादित्यः=सन्तेन्द्रिय ।

बाहिर भूमि पर विद्यमान वस्तु को घेरने वाली चक्षु-किरण ही अश्व कहलाती है (भूम्या वृत्वाय यजु० ११।१६) अश्व के इस रूप की शास्त्रों में इस प्रकार दर्शाया गया है “प्रजापति की आच्छादनी और परे जाकर गिरी उस ने वस्तु को व्याप्त किया और वह अश्व कहलाई ।” इस उपर्युक्त उद्धरण में “परापतत्” प्रयोग से यह स्पष्ट है कि चक्षु-गोलक से निकलकर पदार्थ पर गिरने वाली और वस्तु को अभिव्याप्त करने वाली चक्षु-किरण ही अश्व नाम से कही जाती है । अग्नि-खनन के लिये यह आवश्यक है कि चक्षु-किरण निरन्तर वस्तु को देखे । पृथिवी पर विद्यमान वस्तु को निरन्तर देखना, मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि को खोदना है, जिससे चक्षु विद्यमान बनती है । इसी बात को मन्त्र में कहा है कि “वह राजा पृथ्वी पर आते हुए मार्ग के सब शत्रुओं को कपा देता है । और महत् सधस्थ अर्थात् मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि को चक्षु से देख लेता है ।” इस प्रकार मन्त्र के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चक्षु से देखते तो हम पृथ्वी पर हैं, पर अग्नि जागृत होती है मस्तिष्क में चक्षु केन्द्र की । परन्तु कहा यह जाता है कि अग्नि पृथ्वी के सधस्थ से खोदी गई । पृथ्वी पर निरन्तर देखते रहने पर होता यह है कि चक्षु पृथ्वी को देखते हुए भी नहीं देखती । वह कुछ समय पश्चात् अपने केन्द्र में आरोहण कर जाती है ।

३ प्रजापतेरक्ष्यश्वयत् । तत्परापतत्ततोश्व सम-
भवद् यदश्वयत् तदश्वस्याश्वत्वम् । चक्षुषो-
ऽश्वम-श प ७।१।२।६ श १३।३।१।१ ।
तै ब्रा १।१।१।४।

४ आयत्य वाज्यध्वान सर्वा मृधो विधूनुते ।
अग्नि सधस्थे महति चक्षुषा निचिकीषत ।
यजु १।१।१८

इसी तथ्य को मन्त्र में इस प्रकार कहा है कि “स्व की ओर आरोहण करते हुए हम उत्तम १नाक अर्थात् मस्तिष्क में शुभ लक्षणों वाली अश्ववा श्रेष्ठ ज्ञान कराने वाली अग्नि का खनन करते हैं ।”

इस प्रकार प्रमाणों से हमने यह देखा कि चक्षु का वह रूप या वह किरण अश्व है, जो कि इन्द्रिय-गोलक से निकलकर पृथ्वी पर बाह्य वस्तु को अभिव्याप्त कर लेती है । अश्व हम चक्षु के अज रूप पर भी विचार करते हैं ।

अज

कपाल के अन्दर विद्यमान रस (आप = Cerebro Spinal Fluid) अज है । वस्तुतः इस रस को अज नहीं कहते, इस रस में जो गति व श्लेषण (अज गतिश्लेषणयो) का गुण है, वही अज है । यह आदित्य व सूर्य का स्थान है अर्थात् ध्रुवोत्तम है । इस रस के चारों ओर सिर के अन्दर विद्यमान सप्तऋषि अपना २ आश्रम बनाकर विराजमान हैं । इस रस-स्थान से सब इन्द्रियो व संपूर्ण शरीर को नस-नाडियों को आज्ञाप्रदान करना, प्रेरित करना तथा उन्हें अग्नि पहुँचाना आदि काम इस अज रूपी रस, का ही है । इस लिये इस अज को आग्नेय भी कहा गया है । सब इन्द्रिय-गोलको, वेद की ज्ञाया में सब ऐन्द्रियिक पशुओं को उसी अज केन्द्र से अग्नि, रस व शक्ति आदि आती जाती है । इसलिये ३अज को सब पशुओं का रूप बताया गया

१ तत खनम मुश्रुलीकमग्नि स्वे रूहाणा अधि-
नाकमुत्तमम् । यजु १।१।२२ ।
२ अथ य कपाले रसो लिप्त आसीत् सोऽजो-
ऽभवत् । श प ६।१।१।१।११
३ अज हि सर्वथा पशूना रूपम् । श प ६।
५।१।४ ।

है। १वाक् और ब्रह्म भी यही अज है। यह वाक् ब्रह्मसंवलित वाक् है जो कि सप्तैन्द्रिय द्वारों में विभक्त होती है। जब यह २वाक् गति व क्षेपण गुण प्राप्त कर सब इन्द्रिय-द्वारों में पहुँचती है, तब गति के कारण इस वाक् को भी अज कह देते हैं। चक्षुशक्ति को बाहर गोलकों के प्रति प्रेरित करना इसी अज का काम है।

रासभ

हम पूर्व में यह वर्णा चुके हैं कि अज और अश्व मानव शरीर में विद्यमान ऐन्द्रियिक शक्तियाँ हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि रासभ भी मनुष्य की कोई आन्तरिक शक्ति हो होनी चाहिये। इस हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कपाल में विद्यमान रस अज है, जो कि चक्षुकेंद्र की गति देता है। आगे चक्षु केंद्र से चक्षुगोलक तक ऐन्द्रियिक शक्ति को बहान करके साने वाला रासभ है। और गोलक से बाहिर पृथिवी पर आकर वस्तु को घेरने वाली चक्षुकिरण अश्व है। यह चक्षु-किरण जब तक गोलक में ही रहती है, तब तक उसे रासभ बहान करता है। रासभ से यहां खच्चर व गर्दभ पशु का ग्रहण नहीं करना है। यह तै. सं. के निम्न वाक्य से ध्वनित हो रहा है। वहां आता है कि जो ३पुरीष्य अग्नि को धारण करने वाला अश्वयव है, उसे ऋषि लोग "रासभ" कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि रासभ खच्चर व गर्दभ पशु नहीं है। हां,

१ वाग्वा अजः, ब्रह्म वा अजः। श.प. ७। ५।२।२९, ६।४।४।१५।

२ वाचोऽजं निरमिमित। श.प. ७।५।२।६।

३ नानदद्रासभः पत्वा इत्याह रासभ इति ह्येत-
मृषयोऽवदन् भरद्वाजं पुरीष्यमित्याहाग्निं ह्येष
भरति। तै. सं. ५।१।५।

रासभ पशु से कुछ २ गुण व क्रिया का साम्य हो सकता है। चक्षुकेंद्र से चक्षुगोलक तक अश्वियों के क्षेत्र है। इन्हें ही अश्वियों के १बाह्र कहते हैं। रासभ अश्वियों का वाहन है। इस प्रकार चक्षु के तीन विभाग किये गये हैं, जो कि आनुपूर्वी क्रम से इस प्रकार हैं अर्थात् पहले २अश्व फिर रासभ और फिर अज। यह आनुपूर्वी क्रम बाहिर की ओर से अन्दर की ओर को है। अर्थात् अश्व के पैर भूमि पर आकर पड़ते हैं (भूम्या बृत्वाय)। और रासभ के पैर चक्षु-गोलक पर। इसी दृष्टि से सायणाचार्य ने कात्यायन श्रौत सूत्र की निम्न प्रकार व्याख्या की है। ३“पहले अश्व मध्य में रासभ और फिर अज यह आनुपूर्वी क्रम से समझने चाहिये।” यह क्रम बाहिर की ओर से अन्दर की ओर को है। भूमि पर विद्यमान वस्तु पर चक्षु-इन्द्रिय के पैर पड़ते हैं। पैर वस्तु पर हैं तो सिर की ओर से अन्दर की ओर को प्रयाण करना होता है। इसी दृष्टि से सायणा-
चार्य ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह पूर्वापर पैरों की ओर से लेना है। अश्व के पैर भूमि पर पड़कर वस्तु को अभिव्याप्त कर लेते हैं, और फिर इन्द्रिय-गोलक की ओर प्रयाण करने पर रासभ के पैर चक्षुगोलक पर मिलते हैं। इस प्रकार अन्दर की ओर प्रयाण करते हुये इन्द्रियों के केंद्र स्थान में पहुँच जाते हैं।

१ युञ्जाथा रासभं युवम्० यजु० ११।१३।

२ अश्वः प्रथमोऽव रासभोऽयान् एवं ह्येतैजु-
पूर्वम्। श.प. ६।३।१।२८।

३ प्राचीऽश्वगर्दभाजाः पूर्वापरा रासभो मध्येऽश्व-
पूर्वाः। का.श्री. १६।४७।

अश्वपूर्वा पदम्या पूर्वापरा. सन्तः प्राञ्चः
प्राङ् मुखाः तिष्ठन्तीति।

सायण श.प. ६।३।१।२७

अश्व का पूर्वयोग—

अब विचारणीय यह है कि अश्व का पूर्वयोग क्यों किया जाता है? और अश्व, रासम और अज को पूर्वोत्तर क्रम से योग करने का क्या तात्पर्य है? इत्यादि बातें गम्भीर विवेचन की अपेक्षा रखती हैं। हमारे विचार में यह ध्यानयोग सम्बन्धी एक गुह्य प्रक्रिया है। चक्षु से दिव्य अग्नि के आविर्भाव व दिव्यशक्ति की उत्पत्ति के लिये एक प्रच्छन्न साधन है। अश्व के पूर्वयोग का तात्पर्य यह है कि सब से पूर्व वस्तु को एकाग्र दृष्टि से निरन्तर देखना। इस अवस्था में दृष्टिशक्ति वस्तु को अभिव्याप्त कर लेती है। यह अश्व का पूर्वयोग है। यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि अश्व का पूर्वयोग क्यों करें? अर्थात् सब से पूर्व बाह्य वस्तु पर ध्यान को केन्द्रित क्यों किया जाये? इस का समाधान यह है कि मनुष्य का ध्यान बाह्य वस्तु पर ही अधिक केन्द्रित होता है। रासम की अवस्था अर्थात् इन्द्रियगोलकों में ध्यान लग ही नहीं सकता। क्योंकि इस अवस्था में ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता। इस लिये मन अपने स्वभाव के अनुसार इधर उधर उछाल भरता रहता है। मन में नाना प्रकार के विचार उद्बुद्ध होते रहते हैं। परन्तु यदि पहले ही किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टि शक्ति को बांध दिया जाये तो मन की स्वभाव से बांध जाता है। यह बाह्य वस्तु मन की पशु के लिये यूप का काम करती है। अश्व का पूर्वयोग “योगदर्शन की परिभाषा में सम्बन्ध-संयम” का रूप है। एक वस्तु पर ध्यान को निरन्तर केन्द्रित करने पर ध्यान स्वयं ही शनैः शनैः अन्दर की ओर प्रयाण करता है। और अश्व रासम व अज का स्वयं ही योग होता चला जाता है। बहुमुखी अवस्था से अन्तर्मुखी अवस्था हो जाती है। १ अश्व

अश्वं पूर्वं नयन्ति गर्दभमपरं पापवसीयसस्य व्यावृत्त्यै । मै.स. ३।१।२ ।

और रासम के योग का फल शास्त्रों में इस प्रकार बताया है कि अश्व का पूर्वयोग और गर्दभ का अपरयोग पाप विचार की निवृत्ति के लिये होता है। अश्व से अन्दर की ओर प्रयाण करना अग्नि के खनन के लिये है और पापादि विचारों व संहारक भावों के अभिभव के लिये है। ये ग्रामुरी शक्तियाँ बहुमुखी होती हैं और पाप का आशसन करने वाली होती हैं। इस प्रकार बहुमुखी और बहुमुखी वृत्ति को पाप व भ्रातृव्य कहा गया है। यह बहुमुखी वृत्ति उस समय समाप्त हो जाती है, जब कि मनुष्य बाह्य वस्तु को एकटक होकर देखता है। यह अश्व का पूर्वयोग है। इस के अनन्तर शनैः २ मनुष्य का ध्यान वस्तु से हटकर इन्द्रिय-गोलकों में आ केन्द्रित हो जाता है। यह अश्वियों का क्षेत्र है। मन्त्र में अश्वियों से कहा है ‘युञ्जथा रासमं युवम्’ हे अश्वियों! तुम रासम को युक्त करो। इस के पश्चात् ध्यान को अस्तिष्क में केन्द्रित करना होता है। ध्यान को अस्तिष्क में केन्द्रित करना ‘अज’ में केन्द्रित करना है। यहाँ पहुँचकर दिव्य अग्नि का खनन किया जाता है। यह सब प्रक्रिया स्वयं होती जाती है। मनुष्य का केवल प्रयत्न यह होना चाहिये कि वह बहुमुखी विचार को उद्बुद्ध न होने दें। और यह बहुमुखी विचार भी मनुष्य को आक्रान्त नहीं कर सकता, यदि वह अश्व का पूर्वयोग पूर्ण रूप से करता है।

१ यदश्वेन यन्त्यग्नेरेवानुष्यात्यै । मै.स. ३।१।३

२ यदश्वेन भ्रातृव्यस्याभिभूत्यै । एत वै रक्षांसि नातरन् बहु वै भ्रातृव्यः पापमाशस्तः भ्रातृव्यः । कपि २६।८ ।

अग्नि का खनन व उसके साधन—

वेद में अग्नि को खोदने का १साधन अग्नि बताया गया है। अग्नि एक प्रकार की कुदाल है, जिस से अग्नि खोदी जाती है। २सविता इस अग्नि को अपने हाथ में धारण करता है और अग्नि को खोदता है। यहाँ सविता ३मन को बताया गया है और अग्नि छन्दोमयी ४वाक् है। इसका भाव यह है कि चक्षु केन्द्र में पहुँच कर मनोयोग द्वारा जब हम छन्दोमयी वाणी का बार २ प्रहार करते हैं तो यह केन्द्र स्थित अग्नि खोदी जाती है। वेद की भाषा में यह कहा जा सकता है कि मन रूपी सविता ने वाणीरूपी अग्नि को पकड़ा हुआ है। सविता प्रेरक को कहते हैं। मन भी वाणी को बार २ प्रेरित करता है अतः मन सविता है। मन रूपी सविता तीन मन्त्रों द्वारा इस वाक् रूपी अग्नि को पकड़ता है। वे मन्त्र यजु. ११।६-११ हैं। इस प्रकार वाक्षुष अग्नि को प्रज्वलित करने, चक्षु-इन्द्रिय में दिव्यशक्ति पैदा करने के लिये अश्व रासभ और अज के क्रम से चक्षुकेन्द्र में पहुँच कर पूर्ण मनोयोग पूर्वक उपर्युक्त मन्त्रों का उच्चारण व अप करना चाहिये। इस प्रकार करने से चक्षु इन्द्रिय

में दिव्य अग्नि की उत्पत्ति हो जायेगी। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों की अग्नियों को प्रदीप्त किया जा सकता है। “प्रदीप्ता एते अग्नयो भवन्ति” श. प. ६।३।३।१। इन ऐन्द्रियिक अग्नियों की प्रदीप्ति व दिव्यीकरण की प्रक्रियायें बड़ी सूक्ष्म व गहन हैं। इन का एक २ क्रम व पद-विन्यास बहुत सम्मेल कर करने की आवश्यकता है। यह सब ब्राह्मण ग्रन्थों व यजु शाखाओं में अतिविस्तार से देखा है। हमने संक्षेप में इस विस्तृत प्रकरण की केवल व्याख्या संली ही प्रदर्शित की है। इन अग्नियों के प्रदीप्त होने व दिव्यीकरण से मनुष्य ऋषि बन जाता है।

इन्द्र और ऋषि

मानव जगत् में स्वभावतः वर्णव्यवस्था चार भागों में विभक्त है। भारतीय परम्परा के अनुसार ये चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से कहे जाते हैं। इन वर्णों में पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण से उत्कृष्ट होता चला गया है। अर्थात् शूद्र से वैश्य उत्कृष्ट है, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण उत्कृष्ट है। मानवोन्नति की चरमसीमा के लिये वैश्य यदि प्रथम सोपान है तो ब्राह्मण अन्तिम सोपान है। परन्तु आध्यात्मिक जगत् में प्रवेश करते ही ब्राह्मण प्रथम सोपान बन जाता है। ब्रह्म शक्ति अर्थात् अग्नि को सर्वप्रथम उद्बुद्ध करना पड़ता है। इस आध्यात्मिक जगत् में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नामों से व्यवहार नहीं होता अपितु अन्य कई तद्वाचक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ १अग्नि, इन्द्र और विश्वे-

- १ अभिरसि नार्यसि त्वया वयमग्नि शक्रेम खनितु सधस्थ आ ६।३।१।४१ यजु ११।१०।
- २ हस्त प्राधाय सविता विभदग्नि हिरण्ययीम्। यजु ११।११ श. प. ६।३।१।४१।
- ३ मनो वै सविता प्राणा धिय। श. प. ६।३।१।१३।
- ४ हिरण्ययी ह्येषा या छन्दोमयी, तान्येतान्येव छन्दास्येषा अग्नि। श. प. ६।३।१।४१। वाक् वा अग्नि-वाचा वा एतमग्ना देवा अखनस्तथैवेनमयमेतद्वाचैवाग्ना खनति। श. प. ६।४।१।१५।

- १ अयमग्निर्ब्रह्म। यजु. १७।१४, ब्रह्म ह्यग्निः। श. प. १।५।१।११ आग्नेयोब्राह्मण ता. ब्रा. १५।४।८ तै. २।७।३।१ ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति श. प. १।४।२।८ सत्रं वा इन्द्रः। श. प. २।५।२।२७ ऐन्द्रो वै राजन्यः। तै. ३।८।२।३।२ वैश्वदेवो हि वैश्यः, तै. २।७।२।२ विदु वैश्वदेवाः श. प. १।४।१।१६

देव आदि कई वैदिक शब्द हैं जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन में अग्नि आध्यात्मिकता के लिये प्रथम शर्त है, प्रथम परिश्रम है, प्रातः सवन है, गति का प्रारम्भ है, अग्नि-यान का प्रारम्भ व सेना का प्रयाण है। अग्नि रथ व वाहन है, जो कि यजमान को इन्द्रादि देवों के पास पहुंचाती है। अग्नि पुरोहित है, सामने विद्यमान है पर इन्द्र पुरुषूत है। अत्यधिक आह्वान करने पर प्राप्त होता है। अग्नि प्रवेशद्वार है तो इन्द्र राजमवन के अन्तर राजासहासन पर आसीन है। अग्नि मृदु हृदय वाला है तो इन्द्र अग्नि व उग्र है। अग्नि अमरदेवों को पवित्र में प्रथम है तो इन्द्र का स्थान दूसरा है। अग्नि में रक्षागुण (Defence) है तो इन्द्र में आक्रामक भाव (Offence) है। इसी लिये यह बज्री, बज्रभूत बज्रबाहु आदि नामों से संशोधित हुआ है। अग्नि को वीर्यरूपी धृति की प्राप्ति दी जाती है जिस से कि वह मनस्य में समिद्ध व प्रदीप्त होकर ऊर्ध्व की ओर गति करती है। इन्द्र सोमपान करता है और चहुं ओर समुद्र की तरह फैलता है। अग्नि जातवेदा अर्थात् उत्पन्न मात्र पदार्थ में विद्यमान है। उस का प्राप्त करना व स्तुति करना सरल है, पर इन्द्र उग्र होने से सब को सुलभ नहीं है। ऋषि ही उस को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि उषाकाल की मृदुकिरणों वाला सूर्य है तो इन्द्र प्रचण्ड व प्रखर किरणों वाला मध्याह्न का सूर्य है। अग्नि दूत बनकर भक्त का संदेश देवों के पास पहुंचाती है, उन की हवियों का वहन करती है तो इन्द्र भक्त व यजमान के पास पहुंच कर सुख व ऐश्वर्य की वर्षा करता है। अग्नि ब्रह्माशक्ति है तो इन्द्र सात्वशक्ति है, इस प्रकार अग्नि और इन्द्र की पारस्परिक समताओं और विभिन्नताओं का हमने विव्दशंन कराया। इसी प्रकार और भी विशेषतायें दिखाई जा सकती हैं।

इन की कुछ विशेषतायें हमने आत्मसमर्पण नामक पुस्तक में भी दिखाई हैं।

अग्नि ही सब देवों का रूप धारण करती है

वेदांगतर्गत मन्त्रों पर सूक्ष्मदृष्टि से विवेचन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अग्नि ही सब देवों के रूप धारण करती है। उदाहरणार्थ २५ मण्डल का १५ सूक्त देखा जा सकता है। क्योंकि अग्नि ही सब देवों के रूप धारण करती है अतः अग्नि के बहुत से गुण उन देवों में भी दृष्टि-गोचर होते हैं। यह निश्चित है कि अग्न्य देवरूपों में परिणत हो अग्नि के कुछ गुण गौण हो जाते हैं, नये गुण व विशिष्ट शक्तियां प्रादुर्भूत हो जाती हैं। ऊपर हमने अग्नि और इन्द्र के जो विभेदक गुण प्रदर्शित किये हैं, वे पूर्णरूप से विभेदक हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये। उन में बहुत से गुण व विशेषतायें दोनों में सामान्य रूप से मिलती हैं पर वे भी एक में प्रमुख हैं और दूसरे में गौण। उदाहरणार्थ अग्नि और इन्द्र के कुछ गुण हम यहां प्रदर्शित करते हैं।

	अग्नि	इन्द्र
१. उग्र	न्यून	प्रभूत
२. धृष्टु	"	"
३. पति	"	"
४. पुरुषूत	"	"
५. पुरुषूत	"	"
६. पावक	प्रभूत	न्यून
७. जातवेदा	"	नहीं
८. द्वारः देवी	"	"
९. नराशंस	"	"

इस प्रकार अग्नि और इन्द्र के कुछ विशेषण हमने ऊपर प्रदर्शित किये। अग्नि अत्यधिक जाज्वल्यमान व प्रबुद्ध होकर जब उग्र बन जाती है, तब

वह इन्द्र का रूप धारण करती है। अग्नि अपने पूर्व रूप में रहती हुई पाप आदि शत्रुओं का ध्वंश करती है, परन्तु इन्द्र रूप में होकर शत्रुओं का ध्वंश करना उस का प्रमुख कार्य होता है। अग्नि में नेतृत्व गुण है, तो इन्द्र में पति व शासक के गुण हैं। नेतृत्व में मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त होती है, इसलिये अग्नि को नराशंस कहा गया है। पर वही अग्नि इन्द्र रूप में होकर मनुष्यों से अग्रगण्य होती है। वहाँ प्रशंसा भाव इतना नहीं होता जितना कि भयमिश्रित तेजस्विता व रोष से मनुष्य आक्रान्त होता है। इसी कारण अग्नि को पतिरूप में स्वल्प-स्थानों में स्मरण किया है, और इन्द्र को बहुत स्थानों में। अग्नि द्वार पर उपस्थित रहने वाली देवी है, इस लिये प्रत्येक व्यक्ति सब से पूर्व उसी के पास पहुँचता है। इन्द्र द्वार पर कभी आता ही नहीं। उसे तो गृह में पहुँचकर प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति अग्नि के सम्पर्क में आता है, उस को वह सर्वप्रथम पवित्र करती है। इसलिये अग्नि को पावक अनेकों स्थलों पर कहा गया है। परन्तु अग्नि द्वारा जो मल प्रसन्न न हो सका उस को इन्द्र अग्निने वज्रप्रहार द्वारा विनष्ट करता है। इस कारण इन्द्र का पावक रूप अति गौण है। यही भाव पुष्कृत व पुष्कृत शब्दों में है।

पुष्कृत इन्द्र

हम ऊपर यह वेब चुके हैं कि अग्नि पुरोहित है। सब के समक्ष उपस्थित रहती है (पुर-हित)। परन्तु इन्द्र पुष्कृत व पुष्कृत है। इस का भाव यह है कि इन्द्र की प्राप्ति सुगम नहीं है। उसे प्रभूत मात्रा में आह्वान करना पड़ता है। उसकी अत्यधिक मात्रा में स्तुति करनी पड़ती है, तब कहीं वह प्रसन्न होकर दर्शन देता है। अतः प्रायः इन्द्र के

लिये ही पुष्कृत व पुष्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि अग्नि के बाद ही इन्द्र का स्थान आता है। अतः जब तक अग्नि मनुष्य में उद्बुद्ध होकर समिद्ध व प्रदीप्त न हो तब तक इन्द्र की स्तुति का कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि सामान्य जन बिना अग्नि धारण किये इन्द्र सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा स्तुति करता है, तो वह व्यर्थ है, क्योंकि उन स्तुतियों को इन्द्र तक पहुँचाने के लिये अग्नि तो है ही नहीं। यह अग्नि ही दूत व हृष्यवाहन बन कर देवों के पास पहुँचती है। जब तक हम इस रहस्य को न समझेंगे तब तक मन्त्रों द्वारा की गई स्तुति निष्फल रहेगी। स्तुति की वास्तविकता सफलता ऋषि कोटि में पहुँच कर होती है। ऋषियों की स्तुति में ही वह सामर्थ्य है कि वे इन्द्र को सामने ला उपस्थित करती है। इसी लिये मन्त्र में कहा है कि वह इन्द्र ऋषियों की स्तुतियों (ऋषीणां स्तुतिः ऋ. १। ८४।२) में पहुँचता है। कारण यह है कि वे ऋषि अग्नि अवस्था को पार कर चुके होते हैं। उन में अग्नि अत्यधिक उद्बुद्ध व समिद्ध होती है, जिस के बल से दूर से दूर स्थान पर विद्यमान इन्द्र को स्तुति रूप हवि जा पहुँचती है। अतः पुष्कृत का भाव यह है कि स्तुति की बहुतायत होना और स्तुति में अतिस्विता व शक्तिसम्पन्नता का होना। इन्द्र की स्तुति का स्वरूप और उस स्तुति की सफलता का रहस्य क्या है, यह निम्न मन्त्र में ध्वनित हो रहा है।

“वह इन्द्र मये २ ऋषियों द्वारा विविध प्रकार से बहुत स्तुति किया जाता है। वह इन्द्र परिपक्व फल वाले वृक्ष के समान है। प्रशस्त आयुधों से युक्त विजयी वीर के समान शत्रुओं को जीतने वाला है। जिस प्रकार स्त्री को बहुत मानने वाला पुरुष स्त्री की प्रशंसा व खुशामद करता रहता है उसी प्रकार

में उस पुरुष इन्द्र की स्तुति करता हूँ ।”^१

सामूहिक स्तुति

स्तुति दो प्रकार से हो सकती है एक सामूहिक स्तुति और दूसरी ब्यक्तिक स्तुति । ब्यक्तिक स्तुति की अपेक्षा सामूहिक स्तुति अधिक बलशाली व आमुक्तदायिनी होती है । ब्यक्तिक स्तुति में आमुक्त शक्तियाँ व्यक्त के मन को आसानी से आक्रान्त कर लेती हैं, पर सामूहिक स्तुति के सामने वे भी नहीं टिक सकतों । क्योंकि उन में एक उद्देश्य के प्रति सामूहिक प्रयत्न व सामूहिक शक्ति होती है । उन में परस्पर आकर्षण होता है । वे एक दूसरे को सहारा देते हुये अचोष्ट मार्ग पर सुगमता जाती हैं । निम्न मन्त्र में ऋषियों द्वारा विहित सामूहिक स्तुति का इस प्रकार वर्णन हुआ है —

“हे२ सर्वपूज्य व महिमाशाली इन्द्र ! हृदयासन को बिछाये हुए बहुत से ऋषियों द्वारा तेरी मिलकर स्तुति की जाती है । हे शार्ङ्गहंसक ! इस प्रकार स्तुत होकर तू ऋषियों को उन की दिव्य गौश्रों से उसी प्रकार मिला देता है जिस प्रकार बछड़ों को गौश्रों के पास पहुँचा दिया जाता है ।”

मन्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार बछड़ों को स्तन्यपान के लिये गौश्रों के पास ले जाया जाता है, उसी प्रकार ऋषियों को दिव्यज्ञान रूपी दुग्धपान है, उसी प्रकार ऋषियों को दिव्यज्ञान रूपी दुग्धपान

१ वि यो ररप्ता ऋषिभिर्नवेभि वृक्षो न पक्व सृण्यो न जेता । मयों न योषामभिमन्यमानो-
ज्छा विवक्षिम पुरुहूतमिन्द्रम् । ऋ. ४।२०।५

२ भुरिभिः समह ऋषिभिर्बहिष्मदभि स्त-
विष्यसे । यदित्यमेकमेकमिच्छर वत्सान्
पराददः । ऋ० ८।७०।१४

के लिये वह इन्द्र दिव्य गौश्रों से मिला देता है । यह सामूहिक स्तुति का प्रभाव है । इसी प्रकार एक और मन्त्र है, जहाँ कि इन्द्र को उस के वाहन हरी ऋषियों की स्तुतियों में ले जाते हैं । यह भी सामूहिक स्तुति है । मन्त्र इस प्रकार है—^१“अदम्य बल वाले इन्द्र को हरी ऋषियों की स्तुति में और मनुष्यों के यज्ञ में वहन करके ले जाते हैं ।”

इस प्रकार वेद मन्त्रों में इन्द्र की सामूहिक स्तुति का विधान है । सामूहिक स्तुति से प्रबुद्ध हो वह इन्द्र समुद्र समान सर्वत्र फैल जाता है । इस में यह आवश्यक नहीं कि एक ही स्थान पर सहस्रों ऋषि बिद्यमान हों । उन के दूर २ रहते हुए भी सामूहिक स्तुति हो सकती है । क्योंकि ऋषि कोटि में पहुँच कर स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं रहता । अध्यात्म सम्बन्धी सूक्ष्म जगत् की दूरियाँ व स्थूल समय कोई मूल्य नहीं रखते । वे ऋषि दूर होते हुए भी समीप ही हैं पर साधारणजनों के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता । उन्हें तो भगवान् की स्तुति करते हुए भौतिक दृष्टि से समीप होना ही चाहिये ।

वह इन्द्र ऋषियों की स्तुति से प्रबुद्ध होकर समुद्र की तरह फैलता है अर्थात् भूतल का सम्पूर्ण बातावरण इन्द्रमय बन जाता है । और सामान्य मनुष्य भी इस से प्रभावित होता है ।

इन्द्र की स्तुति में ऋषियों की स्पर्धा एक मन्त्र में कहा गया है कि ऋषि लोग इन्द्र की स्तुति में स्पर्धा कर बैठते हैं । स्पर्धा में ईर्ष्या, द्वेष नहीं है । यदि ईर्ष्या व द्वेष हो तो वे ऋषि ही न कहलायें और उन की इन्द्रियाँ कभी भी

१ इन्द्रमिन्द्रो बहोऽप्रतिदृष्टशवसम् ।

ऋषीणा च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम् ।

ऋ. १।८।१२ ।

अर्क व उक्थ न बन सकें। अतः इस के बिपरीत यह कहा जा सकता है कि परस्पर सहायता में स्पष्ट है। मन्त्र इस प्रकार है :—

“१हे इन्द्र ! (पूर्वी गिरः) प्राचीन मन्त्रात्मक स्तुतियां तेरे प्रति सम्यक् प्रकार से जाती हैं। और तुझ से विविध प्रकार की व्यापक मनीषाएं उन स्तोताओं को प्राप्त होती हैं। पुराकाल में (उक्थाकां) उत्कृष्ट इन्द्रियो वाली स्तुतियां इन्द्र को लक्ष्य कर परस्पर स्पष्टा करती थीं।”

मन्त्र में “पुरा” शब्द आदियुग सत्ययुग का निर्देशक है जिस में कि ऋषियों की अधिकता होती है यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह अनित्य इतिहास का द्योतक नहीं है। सब कल्पों के इसी प्रकार के स्वाभाविक पौर्वापर्य का यह निवर्तक है।

स्तुति में इन्द्र की महिमा

एक मन्त्र में ऐसा भी निर्देश है कि इन्द्र की स्तुति में उस की महिमा का ही बखान होना चाहिये। वह इस प्रकार है :—

“२हे शक्तिशाली इन्द्र ! तू जब ऋषियों के ब्रह्मबल की रक्षा करता है तब उन के ग्राह्मण में तेरी महिमा ही व्याप्त हो जाती है अर्थात् सब ओर से तेरी महिमा को बखान करने वाले ग्राह्मण होने लगते हैं।

ऋषि ही इन्द्र को प्राप्त कर सकते हैं

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं कि सामान्य जन इन्द्र को प्राप्त नहीं कर सकते। एक प्रकार से वे उस की स्तुति के भी अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि

- १ स च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीं च त्वद् यन्ति विम्बो मनीषा । पुरा नून च स्तुतय ऋषीणा पस्पृश इन्द्रे अध्येक्थाकां । ऋ ६।३।११
- २ हव त इन्द्र महिमा व्यानद् ब्रह्म यत् पासि शवस्रृषीणाम् । ऋ ७।२।२ ।

अग्नि के प्रभाव में उन की स्तुति इन्द्र तक नहीं पहुँच सकती और व्यर्थ जाती है। अतः इन्द्र को प्राप्त करने के अधिकारी ऋषि हैं। मन्त्र में आता है कि “वह १ इन्द्र कहां सुना जाता है ? आज किस मनुष्य में मित्र के समान रहता हुआ सुना जाता है ?

उत्तर में कहा कि इन्द्र ऋषियों के घर में हृदय गृहाघो में बाणी द्वारा आकृष्ट होकर पहुँचता है।” २ कौनसा बुद्धिमान ऋषि तुझे बहन कर सकता है अर्थात् कोई बिरला ही ऋषि तुझे धारण करने में समर्थ है।”

पूर्व ऋषि भी इन्द्र की संपूर्ण महिमा न जान सके

“३हे इन्द्र ! तेरी सम्पूर्ण महिमा का अन्त पूर्व ऋषि भी नहीं पा सके। क्योंकि तूने अपने शरीर से छाया पृथिवी रूप हमारे माता पिता को एक साथ उत्पन्न कर दिया था।”

उपर्युक्त मन्त्र से दो तीन बातें ध्वनित होती हैं एक तो यह कि पूर्व ऋषि सृष्टि-निर्माण से भी पूर्व सज्जन थे। वे सूक्ष्म जगत् के निर्माण के समय ही सूक्ष्म शरीर में ही उत्पन्न हो चुके थे। मन्त्र कहता है कि वे ऋषि भी इन्द्र की सम्पूर्ण महिमा न जान सके क्योंकि सृष्टि का निर्माण सर्वत्र एक साथ ही प्रारम्भ हो गया था। इस अवस्था में इस व्यापक

- १ कुह श्रुत इन्द्र कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते । ऋषीणा वा य क्षये गुहा वा च कुर्वे गिरा ।

ऋ १०।२२।१।

- २ ऋषि को विप्र ओहते । ऋ ८।३।१४ ।

- ३ क उ नु ते महिमान समस्यास्मत् पूर्व ऋषयो-ज्जमापु ।

यन्मातर च पितर च साकमजनयथास्तन्व स्वाया । ऋ १०।५।३ ।

अनन्त वैशिष्ट्य परिपूर्ण सृष्टि का जानना ऋषियों के लिये भी दुष्कर था । इसी लिये कहा है कि पूर्व ऋषि भी जो कि जीवों में सर्वाधिक ज्ञान सम्पन्न व शक्तिशाली थे वे भी इन्द्र के अन्त को न पा सके ।

इन्द्र का समुद्र सदृश फैलाव

१ “यह इन्द्र सहस्रों ऋषियों द्वारा प्रबुद्ध हो समुद्र समान फैलाता है । यज्ञों में और ज्ञानी ब्राह्मणों के राज्य में उस की सत्य महिमा तथा बल का बखान किया जाता है ।”

२ “जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं उसी प्रकार उष्य नामक स्तोत्र इन्द्र की ओर जाते हैं ।”

ऋषि ब्रह्म द्वारा इन्द्र की वृद्धि करते हैं

३ “हे इन्द्र ! ऋषि लोग ब्रह्म (मन्त्र व ब्रह्म-शक्ति) से तुझे प्रबुद्ध करते हुए और तुझे से याचना करते हुए सत्रयज्ञ में आसीन हुए हैं । हे सर्वव्यापक इन्द्र ! तेरी शीर्षशक्ति बहुत प्रकार की है । तू हमें नानारूपों वाले पशुओं अर्थात् अनेकविध ऐन्द्रियिक शक्तियों से हमारा प्रीणन कर और परम-व्योम स्थान में विद्यमान सुधासागर में मुझे धारण कर ।”

१ अयं सहस्रमृषिभिः सहस्रकृतः समुद्र इव पश्ये ।
सत्यं सो अस्य महिमा गूणे शवो यज्ञेषु विप्र-
राज्ये । ऋ. ८।३।४ ।

२ इन्द्रमुक्त्वानि बानुधुः समुद्रमिव सिन्धवः ।
ऋ. ८।६।३५ ।

३ त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं निषेदुर्ऋषयो
नाधमानास्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि ।
त्वं नः पुनीहि पशुर्जिक्मिवरूपैः सुधायां मा
धेहि परमे व्योमन् । अथर्व १७।१।१४ ।

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न ३,४ शब्द विशेष रूप में विवेचनीय हैं । सत्र, नाधमाना, विष्णो और विश्वरूप पशु ।

सत्र—सत्र बहुधा यज्ञ अर्थ में प्रयुक्त होता है । परन्तु यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है । यह आत्म दक्षिणा वाला यज्ञ है अर्थात् जिस में आत्मा अथवा शरीर का कोई अंग दक्षिणा रूप में दिया जाये । १शांखायन ब्राह्मण १५।१ में आता है कि दक्षिणाओं के द्वारा यज्ञको दक्षतायुक्त किया जाता है । इन दक्षिणा वाले यज्ञों में सत्र नामक यज्ञ आत्मदक्षिणा वाला होता है । इसलिये प्रतिदिन यह जप करे कि मैं अपने आप को कल्याणमयी कीर्ति, स्वर्गलोक व अमृतप्राप्ति के लिये दक्षिणा रूप में प्रदान करता हूँ । इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण होता है । यह आत्मदक्षिणा यज्ञ आत्मसमर्पण ही है । यदि पूर्व आत्मदान संभव नहीं है तो आवश्यकतानुसार शरीर का भी कोई अंग शरीर से पृथक् कर दक्षिणा रूप में दिया जा सकता है । आजकल रक्तदान रूपी यज्ञ प्रचलित है । यह भी एक प्रकार का सत्र यज्ञ है । क्योंकि यह रक्तदान रूपी यज्ञ भागवत जीवों के लिये होता है । इसी प्रकार शरीर के किसी भी अंग को शरीर से पृथक् कर आवश्यकता वाले मनुष्यों प्राणियों, समाज व राष्ट्र के लिये प्रदान करना आत्मदक्षिणा वाला सत्र यज्ञ ही है । सत्र नामक याग का एक स्वरूप ‘ताषड्य महा ब्राह्मण’ में इस प्रकार वर्णित हुआ है ।

“आत्मदक्षिणं वा उ तद् यत् सत्रम्” यवा वे
पुरुष आत्मनोऽवच्छति यं कामं कामयेत तमभ्यर्चयते ।”
“द्राम्यां लोमावच्छति द्राम्यां त्वचं द्राम्यां मांसं
द्राघ्यामस्थि द्राम्यां मज्जानं द्राम्यां पीयूषच
लोहितच । ता. ४।६, १६।२१

१५५ सत्र नामक यज्ञ आत्म दक्षिण वाला यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ में कामनावश आत्मा व शरीर के किसी भी अंग को काटकर देवार्पण किया जाता है। इस से अघ्नोष्ठ कामना पूर्ण हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि राष्ट्र को आवश्यकता है केशों को तो सत्रयज्ञ की भावना वाला व्यक्ति अपने केशों को काटकर या उखेड़ कर राष्ट्र के अर्पण कर देता है। इसी प्रकार रक्त, मांस मज्जा, आदि भी दिये जा सकते हैं। ऊपर के प्रकरण में यह सत्र साबत्सरिक मानकर वर्णित हुआ है। और शरीर के अंग को दो महीनों को अवधि में देवार्पण करने का विधान किया है। अर्थात् सोम और त्वष्ठा के देवार्पण में दो महीने का व्यवधान होना चाहिये। इसी प्रकार मांस, अस्थि, मज्जा, रक्त व पीप आदि के देवार्पण में दो २ मास का व्यवधान आवश्यक है। इस प्रकार दो २ महीनों के व्यवधान से यह वर्षभर चलने वाला साबत्सरिक सत्र नामक यज्ञ है। हमारे विचार में दो मास की अवधि इस लिये रखी कि दान से हुई क्षति पूरी होती रहे। यह सत्र नामक यज्ञ का स्वरूप है। ऋषि लोग इस सत्र में आसीन होते हैं। और भगवान् को आत्मा-पण करते हैं।

दूसरा शब्द है नाघमाना। इस का अर्थ प्रायः 'याचना' किया जाता है। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिये कि यह इस का गौण प्रयोग है। इस का केन्द्रीय प्रयोग तो अनाथ से सनाथ होने में है। अर्थात् भक्त व ऋषि जब प्रकृति व उस के बाह्य घटकों से सम्बन्ध तोड़ते हैं तो भगवान्

को और प्रयाण करने में एक समय ऐसा आता है जब कि वह अपने को अनाथ समझता है। उस समय उस की यह याचना है कि मैं सनाथ हो जाऊँ। जिस प्रकार पत्नी पति से सनाथ होती है भगवान् भी सनाथ होते हैं। नाघमाना का केन्द्रीय भाव यही है। जिन्होंने 'सत्र' में भगवान् को आत्मा-पण कर दिया वे ऋषि भगवान् को नाथ रूप में चाह रहे हैं।

अगला विवेचनीय शब्द विष्णो है। समस्या यह है कि जब देवता इन्द्र है तब मध्य में विष्णु का आ टपकना कहा तक सगत है? यदि यह कहा जाये कि विष्णु भी इन्द्र का ही दूसरा नाम है तो इस से भी समस्या हल नहीं होती है। चाहे सब नाम अन्ततोगत्वा भगवान् के ही हैं परन्तु वर्णन में व्यवस्था रहनी ही चाहिये। यहा इन्द्र को विष्णु नाम से सम्बोधित करने का क्या प्रयोजन है? यह हम इस प्रकार समझते हैं कि भगवान् सर्वव्यापक होता हुआ भी सर्वविशाघो में विभिन्न नामों से वर्णित हुआ है। विष्णु की विशा नीचे की 'ध्रुवा' विशा है। पृथिवी इस का स्थान है। पृथिवी पर रहता हुआ ही वह पराक्रम से सर्वव्यापक बनता है। तीन पादों में सर्वलोकों को आक्रान्त करने वाला विष्णु निचली दिशा से ऊर्ध्व को आरोहण करता है। इस दृष्टि से इन्द्र के अनेक प्रकार के वीर्यों का सम्मरण विष्णु रूप द्वारा ऊर्ध्वारोहण के प्रयोजन से किया गया है। और 'सुधाया मा धेहि परमेव्योमन्' मूले प्रमृत स्थानी परम व्योम में ले जा। इस प्रकरण के सब मन्त्रों की यही टेक है। भक्त मनुष्य के ये उद्गार हैं वह ऊपर परम व्योम में आरोहण करना चाहता है। आगे मन्त्र में विश्वरूप पशु पद है। ये पशु भी सामान्य नहीं हैं। जहा अमृत स्थानी परमव्योम

१ दक्षिणाभिर्वै यज्ञ दक्षयति तद् 'यद्' दक्षिणाभिर्वै यज्ञ दक्षयति तस्माद् दक्षिणानामात्मदक्षिण वै सत्र तस्मादहरहर्हर्षेयुरिदमह मा कल्याण्ये कीर्त्ये स्वर्ग्ये लोकायामृतत्वाय दक्षिणान्न-यानि। शा आ १५।१।

में आरोहण की प्रार्थना है वहाँ पशु भी तबनुसार विष्य पशु होने चाहिये । और वे ऐन्द्रियिक विष्य पशु हो सकते हैं ।

इन्द्र की देन

इन्द्र ऋषियों को अनन्त ऐश्वर्य व अनन्त शक्तियाँ प्रदान करता है । इन्द्र शत्रु का मुकाबला करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिये ऋषि को प्रेरित करता है । इसी दृष्टि से इन्द्र का एक विशेषण 'ऋषिचोदनः' भी है । ऋषि पर जब असुर व दस्यु आक्रमण करते हैं तो रक्षा का काम इन्द्र का है । इन्द्र ऋषियों की रक्षा करता है । अग्नि भी रक्षा करती है पर इन दोनों की रक्षा में भेद है । अग्नि आर्पितयो को सहते हुए अभीष्ट मार्ग पर ले चलती है पर इन्द्र की छत्रछाया ऋषि को आक्रमणकारी बनाती है । ऋ. ८।१५।१२ में मन्त्र आता है जहाँ कि इन्द्र ने ऋषि को वृक अर्थात् शत्रु के प्रति भेड़िया बना दिया है । वह इस प्रकार है—

सहस्राभ्यसिषासव् गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे
वृकः । ऋ. ८।१५।१२

हे इन्द्र ! तुझ से रक्षित प्रसूत ऋषि ने दस्यु के प्रति वृक अर्थात् भेड़िया बनकर तत्सम्बन्धी सहस्रों गोयें ले लीं ।

प्रियमेधा ऋषियों की इन्द्र से याचना

प्रियमेधा ऋषि वे हैं जिन को मेधा प्रति प्यारी है । वे इन्द्र से क्या याचना करते हैं यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है—

१ "श्रेष्ठ पंखों वाले पक्षियों के समान विव्यता

१ वय सुवर्णा उपसेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना । अपध्वान्तमूर्णुहि पूषि चक्षु-मुमुग्ध्यस्मान्निघयेव बद्धान् ।

ऋ. १०।७३।११ ।

की ओर उड़ान भरते हुये प्रियमेधा ऋषि इन्द्र के पास पहुँचे और यह याचना की कि हे इन्द्र ! अन्धकार दूर करो, चक्षु को विष्य प्रकाश से परिपूर्ण कर दो और पाशों में बद्ध हम को छुड़ाओ ।"

अन्न-याचना

१ "हे पुरुष्टुत इन्द्र ? आर्ष स्तुतियों द्वारा प्राप्तव्य रक्षाओं से तू हमें बचा । और अत्यन्त प्रबुद्ध अन्न को हमारे प्रति दोहन कर ।"

आयुवृद्धि और सहस्र दान

२ "हे इन्द्र ! तू ऋषि की नवीन आयु का सम्यक् प्रकार से विस्तार कर और ऋषि को सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्यों व शक्ति से युक्त कर अथवा ऋषि को सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला बना ।"

१. सहस्रसाम्—सहस्रं सन्ते दवाति=

सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य दूसरों को देने वाला (यणु बाने) ।

२. सहस्रसाम्—सहस्राणि सम्भजते=

सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य का सेवन करने वाला (यण सम्भजती) ।

एक और मन्त्र है ३हम ऋषियो से सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करे और अन्न, बल और दीर्घजीवन का लाभ करें ।"

१ वर्धस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिदुताभिरुतिभि ।

धुक्षस्व पिप्युषीभिषमवा च न । ऋ. ८।१३।

२५ ।

२ नव्यमायु प्र सूतिर कृधी सहस्रसामृषिम् ।

ऋ. १।१०।११ ।

३ वय सहस्रमृषिभि सनेम विद्यामेष वृजनं

जीरदानम् । ऋ. १।१८।६ ।

सोम और ऋषि

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में हमने सोम पर कुछ विस्तृत विवेचन किया हुआ है। अतः प्रस्तुत लेख में सोम पर सामान्य विचार न कर ऋषि के सम्बन्ध से ही उस पर कुछ नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। सोम से ऋषित्व की प्राप्ति किस भांति होती है यह विचारणीय विषय है। उस पुस्तक में हम यह दर्शा चुके हैं कि सोम एक आकाशीय धूलोकस्व तत्त्व है जो कि सूर्य और चन्द्रमा की किरणों द्वारा पृथिवी पर आता है, वायु व जल द्वारा भी पृथिवी पर बरसता है। और स्वयं तरंगों के रूप में भी पृथिवी की ओर प्रवाहित होता है। मनुष्य इस सोम को सूर्य, चन्द्रमा, जल, वायु, ओषधि, वनस्पति आदि सब साधनों द्वारा निरन्तर ग्रहण कर रहा है। पर इन सब साधनों द्वारा ग्रहण किया हुआ सोम एक तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति व परिस्थिति के अनुसार म्यून व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और दूसरे यह मिश्रित होता है। इस का पवमान अर्थात् परम पवित्ररूप नहीं होता। सोम की देवों में जो इतनी महिमा पायी गई है कि इतस्ततः उपलब्ध सोम सूक्तों के अतिरिक्त ऋग्वेद का एक पूरा का पूरा नवां मण्डल सोम के लिये रिया गया है। वह महिमा सामान्य सोम की नहीं है, 'पवमान सोम' की है। ऋषित्व को प्रदान करने वाला यह पवमान सोम ही है। इस लिये सोम के सम्बन्ध में सब से बड़ी समस्या यही है कि इसे पवमान अर्थात् परमपवित्र कैसे किया जाये? इस लेख में हमारा प्रमुख विषय यही होगा।

पवमान सोम ही ऋषित्व का प्रदान करने वाला है—

वेद मन्त्र कहता है "यह सोम मनुष्य में ऋषित्व का अवबोधक व उद्बोधक है। मनुष्य को ऋषि बनाता है और ऋषित्व की ओर प्रेरणा देने में यह सर्वश्रेष्ठ है।" इसी प्रकार एक और स्थल पर कहा गया है कि "ऋषि लोग सोम के द्वारा तीक्ष्ण होते हैं अर्थात् उन की इन्द्रियां, प्राण, मनः, बुद्धि आदि में तीक्ष्णता पैदा होती है।"

ऋ. ६।८६।४ में इस पवमान सोम को 'ऋषिषाण' शब्द से सम्बोधित किया गया है। इस का भाव यह है कि यह सोम ऋषित्व (ऋषि षणु दाने) का प्रदान करने वाला है। और फिर इस सोम के साथ अर्ध-ऋष धातु का बहुत प्रयोग हुआ है। यह धातु ऋषित्व को प्रदान करने वाली गति को सूचित करती है सामान्य गति को नहीं। यह अर्ध गति क्या है यह हम पूर्व में विचार कर चुके हैं।

सोम दिव्य अन्न है —

अग्नि, इन्द्र आदि देवों के समान यह सोम भी देव का एक देवता है। परन्तु अन्य देवों से इस का भेद यह है कि वे अन्ना है तो यह अन्न है। वे अन्नाव है तो यह अन्न है। अन्य देव इस सोमरूपी दिव्य अन्न का भक्षण करते हैं और वृद्धिगत होते हैं। उन में सुखमता, विध्यता व प्रकाश की वृद्धि होती है। इस सोम रूपी दिव्य अन्न का भक्षण करके मनुष्य क्या बन सकता है? यह हम उदाहरणार्थ एक मन्त्र द्वारा स्पष्ट करते हैं।

१ ऋषिमना य ऋषिकृन् स्वर्पाः ॥

ऋ. ६।९६।१८।

२ एह गमन्मूषयः सोमशिताः। ऋ. १०।१०८।८

“देवों में ब्रह्मा, कान्तदशों कवियों में श्रेष्ठ-
तम पदविन्यास करने वाला, विप्रों अर्थात् मेधा-
वियों में ऋषि, भृगों में महिष अर्थात् महान् सिंह,
गृध्रों में श्येन, वनों में स्वधिति अथवा भृगों में
सिंह के समान पराक्रमी, गूढदृष्टि में श्येन के समान,
आन्तरिक वनों में स्वधिति (स्वधिति) अर्थात्
आत्मा को धारण करने वाला यह सोम होता है ।
कब ? जब कि वह पवित्र (छलनी) से बाहिर
आकर शब्द करता हुआ संपूर्ण शरीर में गति करता
है ।”

२ यह सोम पवित्र होकर सब प्रकार की मत्तियों
को उत्पन्न करता है । धुलोक व पृथिवीलोक का
उत्पादक है । अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु का
उत्पादक है ।”

जिस प्रकार यह सोम ब्रह्म ब्रह्माण्ड के सब
देवों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा
अपने साधनाबल से पवित्र किये जाने पर यह विष्य
व पवित्र सोम पिण्ड में विद्यमान सब देवांशों को
उद्बुद्ध कर देता है । मनुष्य सब देवों का आगार
बन जाता है । एक प्रकार से ब्रह्म हो जाता है ।
(तस्माद् विद्वान् पुरुषमिवं ब्रह्मेति मन्यते) यह
आपर्षणी उक्ति इसी समय के लिये है । वह पर-
ब्रह्म तो नहीं है पर इतना महान् हो जाता है कि
विद्वान् उसे ब्रह्म ही कहने लगते हैं । प्रश्न होता है
कि कब ब्रह्म कहते हैं ? इस का उत्तर मन्त्र के
उत्तरार्थ में दिया है और वह यह कि “इस मनुष्य

१ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां
महिषो मृगाणाम् । श्येनो गृध्राणां स्वधिति-
र्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ।

ऋ. १।१६।६ ।

२ सोमं पवते जनिता मतीना जनिता दिवो
जनिता पृथिव्या । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य
जनितेन्द्रस्य जनिता विष्णोः । ऋ. १।१६।५

३ सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ।

अथर्व. ११।८।३० ।

में सब देवता इस भाँति आ विराजते हैं जिस प्रकार
गीयें गोशाला में आ बैठते हैं” यह उक्ति साधारण
जन के लिये नहीं है । क्योंकि साधारण जन में
देवताओं का वास नहीं होता । प्रायः साधारण
मनुष्य आसुरी शक्तियों के अधीन होता है । जहाँ
आसुरी शक्ति है वहाँ देव कहाँ ? इस लिये मनुष्य
को अपने अन्दर देवत्व के उद्बोधन के लिये सदा
सोम का भक्षण करना चाहिये और उसे निरन्तर
पवित्र करते रहना चाहिये । इस से मनुष्य ऋषि
बन सकता है । देव बन सकता है । कहने का भाव
यह है कि मनुष्य में सब देव विद्यमान तो होते हैं,
पर आसुरी शक्ति से अभिभूत व प्रसुप्त होते हैं ।
इन का जागृत होना सोम के ही कारण संभव है ।
अब प्रश्न यह है कि सोम को पवित्र कैसे किया जाये ?
वेद में सोम के पवित्रीकरण के जो साधन बताये
गये हैं उन में से कुछ साधनों का वर्णन हम यहाँ
करते हैं ।

सोम का मार्जन व पवित्रीकरण

ऋषि लोग सोम का मार्जन व पवित्रीकरण
करते रहते हैं । इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र विख्याये
जा सकते हैं । उदाहरणार्थ एक मन्त्र इस प्रकार है :-

१ हे पवमान सोम ! बुद्धियों को वंग प्रदान
करने वाली तेरी व्याप्तिशील विष्य धारायें सोम-
धारक (धरोमणि) मस्तिष्क में आन्तरिक रस
(पय) द्वारा विसर्जित होती हैं । हे ऋषित्व के
प्रदान करने वाले सोम ! जो ज्ञानी ऋषि तुझे
शुद्ध करते रहते हैं, वे अपने अन्दर सोम की स्थिर
व निरन्तर धारायें प्रवाहित करते रहते हैं ।

इस मन्त्र में दो बातें विशेष ध्यान देने की हैं,

१ प्र त आश्विनी. पवमान धीजुवो दिव्या असृचन्
पयसा धरोमणि । प्रातः ऋषयः स्थाविरीर-
सृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ।

ऋ. १।८।४ ।

एक तो ऋषि सोम को शुद्ध करते रहते हैं और दूसरे उस सोम को दिव्य धारायें ऋषियों के मस्तिष्क में स्थिर रूप में प्रवाहित होती रहती हैं ।

सोमात्मक ओज और उसका पवित्रीकरण—

सोम के पवित्रीकरण व पवमान बनाने के अनेकों साधन वेदों में दर्शाये गये हैं । सोम दिव्य अन्न है, जो कि पृथ्वी पर आकर वनस्पति, ओषधि व रसात्मक रूप को धारण करता है । मनुष्य जो स्थूल अन्न भक्षण करता है, उस से भी मनुष्य में सोम का प्रवेश होता है । जो अन्न वह भक्षण करता है वह रस रक्त प्रावि रूपों में परिवर्तित, परिमार्जित व सूक्ष्म रूप होता हुआ ओज नामक अष्टम धातु में परिणत होता है । १मानव शरीर में यह ओज ही सोम है ऐसा हम कह सकते हैं । २रूढ़ में जैसे घी समायो होता है वैसे ही रस रक्तादि शुक्रपर्यन्त सात धातुओं में यह ओजरूपी सोम व्याप्त रहता है । इस दृष्टि से यह ओज सम्पूर्ण शरीरव्यापी है । परन्तु सर्वत्र शरीर में व्याप्त होते हुये भी इस का प्रमुख स्थान ३हृदय कहा जाता है । इस ओजरूपी सोम को हृदयस्थित इन्द्र अर्थात् दिव्य मन (Divine mind) भक्षण करता है ।

१ ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं जीतं स्थिरं सरम् । ४ सु.सू. १५।२१ ।

स्निग्ध सोमात्मकं शुद्धमौल्लोहितपीतकम् ।

अ.सू. ११।३६ ।

२ यस्माद्रसादोजो भवति स रसः सर्वधातुस्थानगतत्वात् तत्तद् धातुवन् मन्यत इति सर्वधातूना स्नेह ओजः क्षीरे घृतमिव । भावप्रकाश ।

३ तत्परस्योजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः । हृदयं . . . च.सू. ३०।७ ।

इस सोम के भक्षण से ही इन्द्र, १बल के कार्य करता है। ओज में भी शरीर का २संपूर्णबल सन्निहित है । सोम के सम्बन्ध में कई विद्वानों का ऐसा भी मतलब है कि सृष्टि में जितना भी रसात्मक ३ तत्त्व है, वह सोम है । इस दृष्टि से शरीरान्तर्गत रस रक्तादि भी सोम ही है । इस पर हमारा विचार यह है कि सोम के सर्वशरीरव्यापी होने के कारण रस रक्तादियों को गौणवृत्ति से सोम मानते हुये भी शरीर में प्रमुख सोम ओज ही है ।

सोम ओज का भी सार है

यदि हम वेद व ग्रन्थ शास्त्रों के आधार पर सूक्ष्मदृष्टि से विचार करें तो हम वहाँ यह संकेत पाते हैं कि सोम ओज से पृथक् है और वह ओज का भी सार है । यदि सोम को ओज का सार न भी मानें तो यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि ओज रस रक्तादियों के समान ही सोमाश्रय है, सोमाय-तन है । वह सोम जो कि शरीर में सर्वत्र व्याप्त होता हुआ ओज में भी व्याप्त है, ओज का नियन्त्रण व नियमनप्राप्ति करता है। वेद में आता है कि ४ “वह पवमान सोम इन्द्र में ओज धारण करता है” इस से यह स्पष्ट है कि पवमान सोम ओज से पृथक् है । और वह ओज को उत्पन्न करने व नियन्त्रित करने वाला है । वह ओज में उसी प्रकार व्याप्त

१ अस्य भदे अहिमिन्द्रो जघान । ऋ. २।१५।१ । सोमस्य ता भद इन्द्रश्चकार ।

ऋ. २।१५।२ । ऋ. ३।६४।४ ।

२ रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजस्तत् खल्वोजस्तदेव बलमुच्यते । सु.सू. १५।१९ ।

३ सोमो भूत्वा रसात्मकः । गीता ।

यदाद्रं तत्सौम्यम् ।

४ अदघादिन्द्रे पवमान ओजो० । ऋ. ६।६७।४१ ।

है जिस प्रकार ओज अन्य धातुओं में अभिव्याप्त है। सब धातुओं में व्याप्त ओज जिस प्रकार उस-उस धातु से गृहीत होता है उसी प्रकार पृथक् होता हुआ सोम भी तत्तत् वस्तु के आश्रय से तत्तत् वस्तु के नाम से ही गृहीत होता है। इस दृष्टि से शरीर में रस रक्तादि ओज पर्यन्त सब धातु गौणी-वृत्ति से सोम ही हैं। पर सात्त्विक दृष्टि से सोम इनसे पृथक् है और इन सब में श्रोत-प्रोत है। यह सोम क्योंकि इन्द्रियातीत तत्त्व है, अतः वैद्यक शास्त्र का यह विषय नहीं है। वहाँ सोम का पृथक् वर्णन व विवेचन न होकर स्वाभोष्ट ओषधीविशेष तथा रस रक्तादि सोमायतनों के वर्णन व विवेचन से ही इस का ग्रहण हुआ है। वेद में दोनों प्रकार से वर्णन हुआ है केवल सोम का और आयतन सहित सोम का। वेद में सोम को एक स्थल पर २इन्द्रिय-रस कहा है तो दूसरे स्थल पर ३इन्द्रिय रस से इसे पृथक् माना है। यह हम 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में भी दर्शा चुके हैं। इस लिये सोम के सत्य स्वरूप का वर्णन दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर हो सकता है। परन्तु सोम के पवित्रीकरण की प्रक्रिया ओज के सवृश रस रक्तादि स्थूल सोमाश्रयों के पवित्रीकरण पर भी निर्भर है। इस लिये दिव्य-ता के इच्छुक पुरुष का यह प्रयत्न होना चाहिये कि इसे शास्त्रोक्त साधनों द्वारा पूर्ण शुद्ध बनाये और इसकी शुद्धि व वृद्धि साधारण अन्न की शुद्धि व सात्त्विकता से ही प्रारम्भ होनी चाहिये। जितना

शुद्ध सात्त्विक व ओजो-बहुल अन्न भक्षण किया जायेगा उतना ही ओज रूप सोम शुद्ध होगा और असली सोम भी हमारे अन्दर दिव्य बनेगा।

सोम पवित्र (छलनी)

सोम को परिशुद्ध व परिमाजित करने वाली कुछ छलनियों (पवित्र) का वेद में वर्णन हुआ है। वहाँ इन्हें 'पवित्र' कहा गया है। सोम जिस समय जिस आयतन में विद्यमान होता है उसी आयतन से सम्बद्ध छलनी भी होती है अर्थात् सूर्य में सौर्य छलनी अग्नि में आग्नेय, वायु में वायवीय, जल में जलीय और कर्मकाण्ड में ओषधि वनस्पति निःस्यूत रस को छानने के लिये तदनुकूल छलनी होती है। इसी प्रकार मानव शरीर में भी विभिन्न रसों में श्रोतप्रोत सोम को छानने व पवित्र करने के लिये अनेकों छलनियाँ हैं। अब हम संक्षेप में कुछ छलनियों का विवर्णन कराते हैं।

आग्नेय पवित्र

अग्नि की छलनी अग्नि की ज्वालाओं में विद्यमान होती है। मन्त्र कहता है "हे अग्नि ! १ जो तेरी ज्वालाओं के अन्दर सोम शोधक छलनी व्याप्त है या तनी हुई है उससे तू हमारे सोम को पवित्र कर।"

अग्नि की ज्वालाओं में सोम को पवित्र करने की असीम शक्ति होती है। बाह्य जगत् में अग्नि के द्वारा सोम का पवित्रीकरण निरन्तर होता रहता है। इस मन्त्र का समन्वय शरीरान्तर्गत अग्नि में भी सुचारु रूप से हो जाता है। क्योंकि इस अग्नि द्वारा उस सोम को पवित्र करने का विधान है जो कि हमारे अन्दर ब्रह्म रूप को धारण कर

१ यत् ते पवित्रमभिष्यन्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीहि नः। ऋ. ६।६७।२३।

१ सर्वधातुस्थानगतत्वात् तत्तद्वातुबन्धन्यते। चरक

२ आत् सोम इन्द्रियो रसः। ऋ. ६।४७।३।

३ सोमो अर्षति दधान इन्द्रियं रसम्।

ऋ. ६।२३।४।

बुका है। और यह अग्नि संकल्प रूप अग्नि प्रतीत होती है।

आयवः पवित्र

ऋग्वेद के नक्षत्र मण्डल के अनेकों मन्त्रों में यह आता है कि 'आयु' सोम को शुद्ध करते हैं। सायणाचार्य इस आयु पद का अर्थ मनुष्य करता है क्योंकि निरुक्त शास्त्र में यह आयु पद मनुष्य नामों में पठित है। इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य सोम को शुद्ध करते हैं। यदि हम इस बात का सूक्ष्म विवेचन करें कि मनुष्य को आयु क्यों कहा जाता है तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'आयु' मनुष्य के आन्तरिक रस है। जिनके आन्तरिक स्थान पर मिलने से भक्षित अन्नमें मिश्रण और अमिश्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जिससे अन्न के अन्तर्गत सोम विभक्त व शुद्ध होता रहता है। इन रसों को आयु (आ+यु-मिश्रण-अमिश्रणयोः) कहते हैं। क्योंकि ये मनुष्य के अन्तर्गत हैं, अतः मनुष्य को ही आयु कहने लग गये। वे 'आयवः' नामक रस जब स्वयं शुद्ध पवित्र होकर इन्द्रियों के रस बनते हैं, तब ये दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। वेद का एक मन्त्र है जिस से यह सिद्ध होता है कि 'आयु' का मनुष्य अर्थ आबन्धक नहीं है। उस का भाव यह है कि "वार१ वार शुद्ध किये जाते हुए रस रूप सोम (आयवः इन्धवः) दिव्यज्ञान के उत्पत्ति स्थान समुद्र में अनावृत्त आ पहुँचते हैं।"

उपर्युक्त मन्त्र में हमने आयु का अर्थ शरीर के विभिन्न रस किया है। निष्कल में भी 'आयु' के अर्थ, मनुष्य, ज्योति, और उदक अर्थ किये

१ मर्मज्ञानास आयवो वृथा समुद्रमिन्धवः।
अममृतस्य योनिमा। ऋ. ६।६।१७।

हैं। उदक रस ही है। शरीर के विभिन्न स्थानों में अनेकों रस उत्पन्न होते हैं जो कि अन्न का परिपाक भी करते हैं। मनुष्य को आयुष्य के लिये आयु पद का प्रयोग शारीरिक रसों के मिश्रण अमिश्रण का परिणाम है। जब तक शरीरमें इन रसोंका निर्माण मिश्रण व पार्यवयव आदि सुचारुरूप से चलता है, तब तक मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आयु भी दीर्घ होती है। और जब इन रसों का निर्माण व कार्य ठीक नहीं होता तब स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और आयु भी क्षीण होती है। इस लिये आयु का वास्तविक अर्थ शरीरान्तर्गत रस ही है। आयुष्य तो उस का परिणाम है। उपर्युक्त मन्त्र में आयु पद इन्धु का विशेषण होकर आया है। इन्धु सोम का वाचक है और वहाँ भी आध्रंता और स्नेहन का भाव है। पर सोम के पवित्रीकरण में इन्धु तथा आयु पदों से ज्योति का भाव भी ग्रहण करना चाहिये। अन्नादि रसों का पवित्रीकरण तो स्थूल रूप है। यह शोधन कार्य तो प्राणिमात्र में चालू है। इसलिये हम आयु और इन्धु पदों से उन दिव्य रसों को ग्रहण करते हैं जो कि ऐन्द्रियिक रस बन कर इन्द्रिय-ज्ञान को दिव्य बनाते हैं। मन्त्र में कहा है कि ये इन्धु नामक आयु अर्थात् रस अतः ज्ञान के उत्पत्तिस्थान समुद्र में पहुँचते रहते हैं। ये समुद्र मस्तिष्क के ४ इंच कूप हैं। जब मनुष्य अन्तर्मुखी अवस्था में अपने को मस्तिष्क में कोजित करने का प्रयत्न करता है तो ये ऐन्द्रियिक रस इन समुद्रों में आ पहुँचते हैं।

इसी प्रकार एक और मन्त्र है जहाँ कि 'आयु' पद स्पष्ट रूप से आन्तरिक रसों के लिये इंगित हुआ है। वह इस प्रकार है

स मर्मज्ञान आयुभिः प्रयस्वान् प्रयसे हितः।

ऋ. ६।६६।२३ वह (प्रयस्यान्) अन्नं वासा सोम (आयुभिः) आन्तरिकं रसो द्वारा (मर्मज्ञानः) पूर्णरूप से शुद्ध हुआ (प्रयसे हितः) प्रोशन के लिये होता है।

वह सोम पवित्र होकर ऋतात्मक भी होता है। इस ऋतात्मक रूप को धारण कर वह ऋतायुः कहलाता है। ये ऋत नामक आन्तरिक रस भी सोम को पवित्र करने लगते हैं। इसी लिये कहा है 'शुभमाना ऋतायुभिः' अर्थात् ऋत रूप रसों से वे सोम पवित्र होते हैं। इस ऋत रूप को धारण करने के लिये सोम ऋत के उत्पत्ति स्थान (ऋतस्य योनि) में पहुँचते हैं।

बुद्धि द्वारा सोम का मार्जन व पवित्रोकरण बुद्धि द्वारा भी सोम का मार्जन व पवित्रोकरण होता है। इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र दिखाये जा सकते हैं।

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं :—

“१हे सोम ! आत्परक्षा के इच्छुक विप्रलोग देवत्व के विस्तार के लिये नेतृगुण सम्पन्न तुझ बाजी को बुद्धियों द्वारा शुद्ध करते हैं।”

२“यह सोम मतियों अर्थात् बुद्धियों से पवित्र हुआ है।”

३“सोघन के योग्य इस कामदशीं सोम को विप्रलोग बुद्धियों द्वारा शुद्ध करते हैं।”

४“विप्रलोग उस वेगवान् सोम को सुशुभबुद्धि

१ समुत्वा वाजिनं नरो धीमिविप्रा अवस्यवः भूजन्ति देवतातये ॥ ऋ. ६।१७।७।

२ एष स्व सोमो भतिभिः पुमानः ।

ऋ. ६।६६।१५।

३ कविं भूजन्ति मय्यं धीमिविप्रा अवस्यवः ।

ऋ. ६।६३।२०।

४ तममुक्षन्त वाजिनं विप्रसो अण्व्या धिया ।

ऋ. ६।२६।१।

द्वारा शुद्ध करते हैं।”

जिस समय बुद्धि सुक्ष्म व अग्रया बन जाती है तब उस में आहुति होने वासा सोम भी शुद्ध व पवित्र हो जाता है। परन्तु यह परस्परप्रभित प्रक्रिया है। अर्थात् सोम बुद्धि को सुक्ष्म बनाता है और बुद्धि सोम को पवित्र करती है। यह पवित्रोकरण उसी समय संभव है कि जब मनुष्य शरीर के अग्रोभाग से ऊपर उठकर बुद्धि को शरीर ऊर्ध्वारोहण करता है और ऊर्ध्वरेतस् बनता है।

दशक्षिप

सायणाचार्य आदि माध्यकालीन माध्यकार 'दशक्षिपः' का अर्थ दस अंगुलियां करते हैं। सोम अग्रोघी को पीसने, रस निकालने व उसके परिमार्जन आदि कार्यों में दस अंगुलियां साधन बनती हैं। अतः 'दशक्षिपः' का अर्थ दस अंगुलियां किया जाता है। परन्तु यदि हम शरीरान्तर्गत सोम की दृष्टि से इस पर विचार करें तो दशक्षिपः दस अंगुलियां न होंगी। हमारे विचार में वहाँ 'दशक्षिपः' से मस्तिष्क में विद्यमान पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों के केन्द्र लिये जा सकते हैं। मस्तिष्क की सम्पूर्ण गतिविधि को इन्हीं दस भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये इन्द्रियकेन्द्र (Brain centres) मस्तिष्कान्तर्गत सोम द्वारा अपना २ कार्य करते हैं। इसी प्रकार इन केन्द्रों से सम्बन्ध रखने वाली आज्ञावाहक व ज्ञानवाहक नाड़ियों को भी दशक्षिपः कहा जा सकता है। 'क्षिपः' का भाव फेंकने व प्रक्षेपण का है। अर्थात् केन्द्र की ओर ज्ञान का प्रक्षेपण और केन्द्र से शरीर में चहुँ ओर आज्ञा का प्रक्षेपण होता रहता है। इस प्रकार रसों के इन्द्रियों के कार्य में व्यापृत होने पर इनमें से ऐन्द्रियिक भल किट्ट नासामल आदि

पृथक् होते रहते हैं और इस प्रकार सोम शुद्ध होता रहता है। जितना बिजातीय तत्त्व शरीर से बाहिर कर दिया जाता है उतना ही सोम शुद्ध हो जाता है। इसलिये 'वशाक्षिपः' का यह भी भाव लिया जा सकता है कि भलों को बाहिर फेंकने वाली ये दस ऐन्द्रियिक नाडियाँ। 'क्षिपः' अर्थात् प्रक्षेपण का यह भी भाव है कि इन्द्रियाँ मस्तिष्क केन्द्र से जब बाह्य जगत् में विषयों की ओर जाती हैं तो सिर में विद्यमान सोम को बाह्य गोलकों की ओर फेंकती हैं। क्योंकि ऐन्द्रियिक शक्तियाँ, ऐन्द्रियिकद्रव अर्थात् सोम के माध्यम से ही गोलकों में जाती हैं। इस सम्बन्ध में एक मन्त्र है जो कि इस प्रकार है :—

अग्निक्षिपः समम्मत मर्जयन्तीरिवस्पतिम् ।

पृष्ठा गुष्णत वाजिनः ॥ ऋ. ६।१४।७ ।

(क्षिपः) सोम को चट्ट और फेंकने वाली ऐन्द्रियिक नाडियाँ (इवस्पति) अग्नों के स्वामी सोम को (मर्जयन्तीः) शुद्ध करती हुई (अभि-समम्मत) सोम से जा मिलती है और (वाजिनः) उस बैगवान् सोम के (पृष्ठाः) पृष्ठों को (गुष्णत) जा पकड़ती हैं।

इस मन्त्र में यह वशाया गया है कि इन्द्रियाँ सोम से मिलती हैं और उस के पृष्ठ पर आरुढ़ होकर कार्य में जुटती हैं। इन्द्रियों का सोम से मिलना सोम की शुद्धि का एक प्रकार है। इन्द्रियाँ ज्योति हैं, अग्नि रूप हैं, सोम द्रव है। अग्नि द्रव से मिलकर उस के मल को जला बेती है। इस सोमरस से इन्द्रियों का स्वल्पकाल के लिये ही सम्बन्ध होता है, इस से वे गरम भी नहीं होतीं। यदि सम्बन्ध-संयम व वाटक की प्रक्रिया द्वारा अधिक समय तक इन्द्रिय रूपी अग्नि का सोम द्रव से सम्बन्ध हो तो

उस का सूक्ष्म से सूक्ष्म मल भी विनष्ट हो सकता है।

विवस्वतः नपतीः—

इन 'वशाक्षिपः' इन्द्रियों को एक मन्त्र (ऋ. ६।१४।१५) में विवस्वान् का 'नपती' अर्थात् पीठ कहा गया है। विवस्वान् ज्ञान सूर्य अर्थात् बुद्धि है और इन्द्रियाँ उस बुद्धि के पीठ हैं। इन्हें पीठ इसलिये कहा गया है कि बुद्धि और इन्द्रियों के मध्य में मन आता है। वास्तव में नपती का अर्थ है 'न गिरने देने वाले'। प्रश्न है कि किस को न गिरने देने वाले। उत्तर है कि बुद्धि (विवस्वान्) को न गिरने देने वाले। ये इन्द्रियाँ ही हैं जो कि बुद्धि के लिये संसारमें चहुँ ओर से ज्ञान को संग्रह करके लाती हैं। इस से बुद्धि सूर्य (विवस्वान्) की वृद्धि होती है और पतन नहीं होता।

दश योषा

इन इन्द्रियों को 'दशयोषा' भी कहा जाता है। सोम इन का पति है और ये पत्नियाँ हैं। 'योषा' शब्द भी 'यु मिश्रणामिश्रणयोः' धातु से बनता है। इन में सोम से मिलना और पृथक् होना यह प्रक्रिया चलती रहती है। इन्द्रियों का जब बाह्य जगत् से सम्बन्ध होता है तब केन्द्रग सोम से इन का सम्पर्क होता है और जब ये कार्यविरत होती हैं तब ये सोम से पृथक् हो जाती हैं। 'दशयोषा' के सम्बन्ध में एक मन्त्र है जिस का भाव निम्न प्रकार है 'हे सोम ! तेरी ओर दशयोषा इन्द्रियाँ आती हैं और तेरा स्तवन करती हैं। ११तुम से सम्पर्क करती हैं। जिस प्रकार कन्यायें जार का स्तवन करती हैं और उस से मिलती हैं। हे सोम ! इस प्रकार तू शक्ति देने के लिये शुद्ध किया जाता है।'

१ अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूयत ।

मृज्यसे सोम सातये । ऋ. ६।५६।३ ।

एक मन्त्र में आता है कि सूर्य की दुहिता सोम को पवित्र करती है । मन्त्र इस प्रकार है—

पुनाति ते परिश्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता ।
वारेण शम्बता तना ॥ ऋ. ६।१।६ ।

हे सोम ! तेरे परिश्रुत रूप को सूर्य की दुहिता निरन्तर तने हुए बार (वारेण शम्बता तना) से पवित्र करती है ।

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न बातें विचारणीय हैं ।

१. सूर्य की दुहिता ।
२. परिश्रुत सोम ।
३. बार
४. शम्बता तना ।

अब हम क्रमशः इन पर विचार करते हैं ।

सूर्य की दुहिता

इस सौर जगत् में सूर्य की रश्मियां उस की दुहिता हैं जो कि पृथिवी पर दूर जाकर वहां के सोम को पवित्र करती हैं । इसी प्रकार पिण्ड में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान बुद्धि सूर्य है । सप्तोद्भिद्य रूपी सप्तरश्मि वाला यह बुद्धि सूर्य कहा जाता है । मस्तिष्क के केन्द्र में से जो रश्मि इन्द्रिय गोलको में जाती है वह बुद्धि सूर्य की दुहिता है । दुहिता के दो भाव हो सकते हैं । एक तो 'दूरेहिता' मस्तिष्क सूर्य से जो दूर है । दूसरा भाव यह है कि मस्तिष्क से जो सोम का दोहन करती है ।

परिश्रुत सोम

परिश्रुत (परिश्रुतौ) सोम वह है जो इन्द्रियकेन्द्रों से गोलकों तक इन्द्रिय-ज्योति के जाने का माध्यम बनता है । इन्द्रिय-ज्योति के साथ यह सोम भी जाता है इस लिये इसे परिश्रुत कहते हैं ।

वार

वार (वारयति) वह ऐन्द्रियिक नाड़ी है जिस में से होकर इन्द्रिय ज्योति गोलको तक पहुंचती है । यह नाड़ी इन्द्रिय-ज्योति को इधर-उधर बिखरने से रोकती है । इसे 'वाल' भी कहते हैं ।

शम्बता तना—निरन्तर तना हुआ होना ।

अब मन्त्र का भाव यह हुआ कि सूर्य की दुहिता अर्थात् केन्द्र से गोलको में आती हुई इन्द्रिय-रश्मि सोम को पवित्र करती है । यह तभी संभव है कि जब कि इन्द्रिय में तनाव रहे । योगदर्शन की परिभाषा में यह अवस्था सम्बन्ध-संयम की है । सम्बन्ध संयम में इन्द्रिय का विषय के साथ देर तक निरन्तर सम्बन्ध रहता है और वह इन्द्रिय तनाव की अवस्था में रहती है । इस से मनुष्य में ज्ञान व चेतना का हेतु जो सोम है वह पवित्र होता है । आह्वान में आता है कि "पुनाति ते परिश्रुतमिति यजुषा पुनाति" अर्थात् इस परिश्रुत सोम को 'यजु' अर्थात् सम्बन्ध से, योग से पवित्र करता है । प्रश्न है कि किस से सम्बन्ध व योग करता है ? इस का मन्त्र में यह उत्तर दिया है कि सूर्य की दुहिता अर्थात् गोलक में विद्यमान इन्द्रिय ज्योति से सम्बन्ध करता है, और निरन्तर सम्बन्ध करता है जिस से कि तनाव की अवस्था पैदा हो जाती है । योगदर्शन की परिभाषा में यही संयम की अवस्था है ।

इस प्रकार दिव्यज्ञान और दिव्यशक्ति की प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सोम को पवित्र शुद्ध व परिमार्जित किया जाये । उस के कुछ साधन हमने ऊपर प्रदर्शित किये । और भी कई साधन हो सकते हैं, पर हमने उदाहरणार्थ संक्षेप में ये प्रदर्शित किये हैं ।

अर्थ धातु

इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है और वह यह कि मन्त्रों में सोम को पवित्र करने के लिये अर्पति (ऋष गतौ) धातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। वह गति सामान्य गति नहीं है। इस में ऋषित्व का भी भाव है। इस दृष्टि से 'हरिः पवित्रो अर्पति' का भाव यह होगा कि सोम पवित्र (छलनी) में पहुँचकर ऋषित्व के गुण वाला हो जाता है, उस की सम्पूर्ण गति ऋषि कोटि की हो जाती है। उस समय सोम दिव्यदृष्टि व दिव्यशक्ति सम्पन्न बन जाता है।

सोम के अन्तर महान् शक्तियाँ हैं, जो व्यक्ति सोम का पान करता है, वह दिव्यज्ञान व दिव्यशक्ति से सम्पन्न होता है। यह सोम पवमान बनकर मनुष्य में क्या कार्य करता है, यह हम उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

१हे सोम ! हमारे में जो अज्ञान व अन्धकार है उन से तू युद्ध कर और पवित्र बनकर तू उन्हें विनष्ट कर ।^१

अब प्रश्न यह है कि वह अन्धकार को किस प्रकार विनष्ट करता है ? इस का उपाय वेद ने यह बताया कि वह सोम शरीरान्तर्गत सब घटकों व इन्द्रियों को गतिमय कर देता है, जिस से किसी भी प्रकार का मल अवशिष्ट नहीं रहता।

मरुत् और ऋषि

अग्नि, इन्द्र और सोम आदि वैदिक देवताओं की तरह यह मरुत् भी बहुत व्यापक देवता है। शास्त्रों में इसके भी अनेकार्थ विवे हैं।^२ इन पर यहां विस्तृत विचार तो नहीं हो सकता, अतः

१ तमार्ति सोम योध्या। तानि पुनान जेधन ॥

ऋ. ६।७।७।

संक्षिप्त टिप्पणी ही यहां प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम 'वेदों के सूक्ष्म धरातल' में दर्शा चुके हैं कि अग्नि, इन्द्र सोम आदि सूक्ष्म तत्त्व हैं जो कि अनेकों आयतनों में ओतप्रोत हैं, उसी प्रकार यह मरुत् भी है। मरुत् शब्द के अनेकांश ब्राह्मणग्रन्थी, भाष्यो तथा यास्काचार्य आदि के निरुक्त ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। प्रश्न यह है कि मरुत् के इन सब अर्थों में केन्द्रीय तत्त्व क्या है ? अथवा वह सूक्ष्मतत्त्व, सूक्ष्मगुण व सूक्ष्म कार्य क्या है, जो कि मरुत् नाम से कहे जाने वाले अनेकों आयतनों में ओतप्रोत है। हमारे विचार में मरुत् का स्वाभाविक व्युत्पत्तिजन्य अर्थ मरु+उत्=मरुत् (मृक्, प्राण त्वागे) इसका निर्णायक है। अर्थात् मरुत् वह शक्ति है जो प्राण-रहित (मरु) पदार्थ को ऊपर उठाती है। उस शक्ति को हम सूक्ष्मप्राणतत्त्व व प्राण-तन्मात्रा की सूक्ष्म सृष्टि कह सकते हैं। यह प्राणशक्ति अनेकों आयतनों में ओतप्रोत है। वायुजल आदि पांच-भौतिक तत्त्वों में भी यह प्रविष्ट है। वरन्तु इनका प्रमुख आयतन व आश्रय वायु है। मरुत् स्वयं वायु नहीं है पर वायु में प्रविष्ट है। अतएव वेद में आता है "उदीरयन्त वायुभिः" "धामं यान्ति वायुभिः" ये मरुत् वायुओं के द्वारा अन्न को ऊपर पहुँचाते हैं, वायुओं के साथ गति करते हैं। इसी प्रकार मरुत् रश्मि नहीं है, पर रश्मियों में प्रविष्ट है। मन्त्र कहता है कि "सृजन्ति रश्मिमोक्षसा पन्थां सूर्याय यातवे" ऋ. ६।७।७ धर्मात् सूर्य के गमन के लिये मरुत् अपने ओज से रश्मिमय मार्ग बनाते हैं। मरुत् वनस्पतियों से भी पृथक् है, मन्त्र कहता है। "अनू स भर्तः स भवसा अनी अस्ति तस्थी व ऊतो अवाक्षत" ऋ. १।६४।१३।

हे मरुतो ! अपने रश्मि साधन से तुम जिस वनस्पति की रक्षा करते हो वह वन में अन्न व वनस्पतियों को अतिक्रम कर जाता है। मरुतों की कृपा से

बलशाली बन जाना इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि बलवान् पुरुष व शूरवीर योद्धा से मर्त्य पृथक् हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मर्त्य सूक्ष्मप्राण की शक्तियाँ हैं जो कि अनेकों स्थूल प्रायननों में प्रोतप्रोत हैं। इनका मर्त्य नाम उस समय होता है जब ये निष्प्राणतत्त्व को ऊपर उठाते हैं। यथा—बीज के पृथिवी में जाते ही वह प्राण शक्ति कार्य करना शुरू करती है जिससे कि भूमि में से निष्प्राण तत्त्व भ्रूकुरूप में ऊपर उठना प्रारम्भ होता है और एक विशालकाय वृक्ष के रूप में ऊपर खड़ा रह कर लहलहाता है। मर्त्यों में वह शक्ति है कि यदि बीज पर्वत के मध्य में भी गिर गया है तो उसे भी वे तोड़ देते हैं और पर्वत उन्हें रास्ता देते हैं (नि पर्वता अहास्त नि यद्यामाय वो गिरिः, प्रवेयन्ति पर्वतान्, पर्वतच्युतः) इस प्रकार सभी क्षेत्रों में मर्त्य नामक सूक्ष्म प्राणशक्तियों को कार्य का स्वरूप देखा जा सकता है। जिस प्रकार सोम एक सूक्ष्म व व्यापक तत्त्व है, जिस पदार्थ में उसका अत्यधिक प्रकटीकरण होता है, वह भी सोम कहलाता है। इसी कारण चन्द्रमा, ओषधी विशेष प्रावि सोम व सोमलता नाम से प्रसिद्ध है। इसी भाँति मर्त्यों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। मनुष्यों में मर्त्य नामक योद्धाओं में इसका अत्यधिक प्रकाश होता है। इसलिये योद्धाओं को भी वेद में मर्त्य नाम से कहा गया है। पृथिवी के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म लोकों में भी इस मर्त्य शक्ति का सर्वातिशायी प्रकाश प्रकटीकरण हो सकता है जो मर्त्य नाम को अधिक चरितार्थ करते हैं। इसका निर्णय सूक्ष्म-दृष्टि प्राप्त होने पर ही सम्भव है। वेद में आता है कि सूक्ष्म दृष्टि अर्थात् ऋषित्व प्राप्ति में मर्त्यों की सहायता होती है। एक मन्त्र है “ऋषिद्विषे मर्त्यः परिरम्यते इव न सृजत क्षिप्तम्।”

ऋ. १।३।१०

हे मर्त्यो ! प्राण वायुभो ! ऋषि द्वेषी ओघपर तुम अपने बाण छोड़ो, जिस प्रकार मानव शत्रु पर बाण छोड़े जाते हैं।

क्रोध ऋषित्व का विधातक है। इस तथ्य को प्राचीन समय में ऋषि लोग भली भाँति जानते थे। रामायण में आता है कि विश्वामित्र ऋषि ने क्रोध में भरकर रम्भा नामक अम्बरा को शाप दिया। इससे उसका तप भंग हो गया। वहाँ आता है—

कोपेन महातेजास्तपोऽपहरणे कृते ।

बाल काण्ड सर्ग ६५।श्लोक १६ ।

न च क्रोध करिष्यामि । १७ श्लोक

इसी प्रकार दशरथ की राजसभा में यज्ञ रक्षा के लिये राम और लक्ष्मण की याचना के अवसर पर उसने ये उद्घरण प्रकट किये हैं —

न च मे क्रोधमुत्स्रष्टु बुद्धिर्भवति पाथिव ।

सर्ग १६।७

अतः ऋषित्व प्राप्ति में क्रोध एक विधातक तत्त्व है। गोता की दृष्टि में निर्मल व स्वच्छ ज्ञान के ऊपर राजसी आवरण है। इस लिये ऋषित्व के अभिलाषी पुरुषों को क्रोध का सदा परिहार करते रहना चाहिये।

इसी प्रकार मर्त्यों की महिमा के सम्बन्ध में एक और मन्त्र है।

न स जीयते मर्त्यो न हन्यते न श्रेयति न व्यथते न रिष्यति ।

नास्य राय उपवस्यन्ति नोतय ऋषि वा यं राजानं वा सुपुत्रय ॥ ऋ. ५।५।७ ।

हे मर्त्यो ! जिस ऋषि व राजा की तुम रक्षा करते हो, वह न जीता जाता है, न मारा जाता है, न क्षीण होता है न परित्रित होता है, न हसित होता है, और न इसके पेरख्य क्षीण होते हैं और न

रक्षाएं विनष्ट होती हैं । आगे आता है कि
“यूधमृषिमवय सामविप्रम्”

ऋ. ५।१४।१४ ।

हे मस्तो ! तुम सामों में मेधावी ऋषि की
रक्षा करते हो । इस मन्त्र भाग से ज्ञात होता है कि
सामगान में प्राणवायु की उत्कृष्टता का होना
आवश्यक है ।

इस प्रकार अति संक्षेप में हमने ऋषि और
मस्तु के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त किये ।

उषा और ऋषि

उषा के साथ सब ऋषियों का घनिष्ठ सम्बन्ध
है । प्रायः विद्वान् उषा से भौतिक उषा का ही
ग्रहण करते हैं । परन्तु वेदों में उषा केवल भौतिक
उषा ही नहीं है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की दिव्य
उषा भी है । और कई स्थलों पर तो दिव्य उषा में
ही उसकी सार्थकता होती है । स्वामी दयानन्द ने
उषा से भौतिक उषा के अतिरिक्त उपमालंकार
मानकर अन्य अर्थों की ओर भी संकेत किया है ।
श्री अरविन्द ने तो वेदों में दिव्य उषा व आन्तरिक
उषा को ही प्रमुख माना है । मन्त्र में आता है कि
ऋषि लोग उस उषा की स्तुति करते हैं (ऋषि
ष्टुता) । भौतिक उषा उस आन्तरिक उषा की
उत्पत्ति में उसी अवस्था में सहायक हो सकती है
जब कि उषा काल में स्तुति, ध्यान व जप आदि
किया जाता है । अब हम मन्त्र दिखाते हैं—

वाजिनीवती सूर्यस्य योषा विज्ञामघा राय ईशे
वसूनाम् ।

ऋषिष्टुता जरयन्ती मघोन्मुषा उच्छति वङ्गिभि
र्गृथाना । ऋ. ७।७५।१५ ।

(वाजिनीवती) अत्यन्त बेग प्रदान करने वाली
या अन्न प्रदान करने वाली (सूर्यस्य योषा) ज्ञानमूर्त्य से
सम्पर्क कराने वाली (विज्ञामघा) अद्भुत ऐश्वर्य-
वाली (वसूनां राय ईशे) वसुधों में विद्यमान ऐश्वर्य
की स्वामिनी है । (ऋषिष्टुता) ऋषियों द्वारा
स्तुति की गई तथा (वङ्गिभिः गृथाना) वहन
करने वाले मन्त्रों से स्तुत व प्रकाशित वह (मघोनी
उषा) ऐश्वर्यमयी दिव्य उषा (जरयन्ती) तम के
आवरण को जलाती हुई (उच्छति) खिलती है ।

उपर्युक्त मन्त्र से सम्बद्ध उषा सम्बन्धी सूक्तों
तथा अन्य सूक्तों पर यदि विचार किया जाये तो
हमें यह स्पष्ट पता चलेगा कि ये उषायें सामान्य
भौतिक उषायें नहीं हैं । इन उषाओं का आधि-
ष्कारण अर्थात् प्रकटीकरण ऋत से होता है (ऋते-
नाविष्कृष्वाना) । अतः यह उषा मनुष्य के अन्दर
होने वाली है, इसीलिये इसे ‘मानुषि’ नाम से
सम्बोधित किया गया है । (देवि मतेव मानुषि ऋ.
७।७५।१२) इस उषा की (मानु) प्रकाश किरणें
अमृत (अमृतासः) हैं कभी नष्ट नहीं होतीं ।
इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में एक मन्त्र में
आता है जिसमें यह कहा गया है कि उन पूर्व
ऋषियों ने उषा रूपी गूढ़ज्योति को ढूँढ़
निकाला । वह मन्त्र इस प्रकार है :—

त इद्देवानां सद्यमाव आसन्मृतावानः कवयः
पूर्व्यासः । गूढं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्तस्य-
मन्त्रा अजनयन्मुषासम् ॥ ऋ. ७।७६।४ ।

ऋत से युक्त वे पूर्व्य कवि निश्चय से वेदों के
साथ आनन्द लूटने वाले थे । उन पितरों ने उषा

रूपी यह गूढ़ ज्योति दूँढ़ निकाली और सत्य मन्त्रों वाले उन्होंने इस दिव्य उषा को पँदा किया ।

इस उपर्युक्त मन्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि ये उषायें पँदा की जाती हैं, और इन्हें पँदा करने वाले सत्यमन्त्रों वाले पूर्वयं कवि हैं । और इस गूढ़ व प्रच्छन्नज्योति को इन्होंने दूँढ़ निकाला है । इस प्रकार के उद्गार सामान्य भौतिक उषा के लिये नहीं हो सकते । यह दिव्य आन्तरिक उषा ही है जो कि ज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने की पूर्व छाया है । इसी प्रकार इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में योगी श्रीअरविन्द ने अपने 'वेद रहस्य' में बहुत विस्तार से लिखा है ।

उषाओं के प्रकट होने पर मनुष्य में परिवर्तन या गोमतीरुषः सर्ववीरा व्युच्छन्ति वायुषे मर्त्याय । वायोरिव सूनृतानामुदकं ता अश्वदा अश्ववत् सोमसुत्वा ॥ ऋ. १।११३।१८ ।

(या: गोमती:) जो दिव्य किरणों वाली (उषस:) उषाएं (सर्ववीरा:) सब प्रकार के वीर भावों से युक्त होकर (वायुषे मर्त्याय) वाश्वान् मनुष्य के लिये (व्युच्छन्ति) विकसित होती हैं अर्थात् खिलती हैं । (सूनृतानामुदकं) उत्तम श्रेष्ठ वाणिषों के उद्गम में (वायो: इव) प्राण वायु की तरह होती है । (अश्वदा:) व्यापक दृष्टि देने वाली (ता:) उन उषाओं को (सोमसुत्वा) सोम का सबन करने वाला व्यक्ति ही (अश्ववत्) प्राप्त करता है ।

जिन मनुष्यों में ये दिव्य उषाएं खिलती हैं, एक परिवर्तन तो उनमें यह होता है कि वे वीर व

साहसी बन जाते हैं । वे निर्भय व निडर हो जाते हैं । और फिर एक ही क्षेत्र में वे वीर नहीं बनते अपितु सभी क्षेत्रों में वे वीर बन जाते हैं । इसलिये इन उषाओं को 'सर्ववीरा:' कहा गया है । और दूसरा परिवर्तन वाणी में होता है । मनुष्य में मद्र और अमद्र की दृष्टि से दो प्रकार की वाणियां होती हैं । मद्र वाणी को 'सूनृता' भी कहते हैं ।

दूसरी अमद्रवाणी भी कई नामों से कही जाती है । सूनृता वाणी का अर्थ उत्कृष्ट होता है, मनुष्य को उन्नत करने वाला होता है । परन्तु अमद्रवाणी का अर्थ: पतन व विनाश करने वाला होता है । अर्थ मानसिक अग्नि है, जो कि घ्रांछ, नाक, कान, मुंह आदि द्वारा बाहिर निकलती है । इस अर्थरूपी अग्नि का उत्कृष्ट होना (उदकं=उत्+अर्कं) उन्नत होना वो साधनों से हो सकता है । एक प्राण वायु द्वारा और दूसरा दिव्य उषाओं द्वारा । जिस मनुष्य की प्राणवायु श्रेष्ठ है, बलवती है उसकी वाणी में भी तेज, व श्रोत्र होता है । इस प्रकार वाणी का अर्थ उत्कृष्ट होता है । दूसरा वाणी के अर्थ का उत्कृष्ट होना दिव्य उषाओं पर भी निर्भर है । जिन मनुष्यों में दिव्य उषा का प्रकाश फैल जाता है उनका आन्तरिक अमधकार विनष्ट हो जाता है । उनकी वाणियां सूनृता अर्थात् श्रेष्ठ बन जाती हैं । और क्योंकि ये उषायें "अश्वदा:" व्यापक दृष्टि को देने वाली होती हैं । इसलिये वे सत्यासत्य का निर्णय आसानी से कर सकती हैं । ऐसी दिव्य उषाओं को प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्तर जागृत करना चाहिये । परन्तु प्रश्न यह है कि कौन मनुष्य इन उषाओं को जागृत कर सकता है ?

मन्त्र कहता है कि "सोमसुखा दाश्वान्" अपने अन्दर सोम का सवन करने वाला तथा आत्म-समर्पण करने वाला पुरुष ही उन्हें जागृत कर सकता है ।

एषा प्रतीची दुहिता विबो नून् योषेव भद्रा निरिणीते अप्सः । व्यूर्ध्वंती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथाक् ॥

ऋ. ५।८०।६ ।

(एषा) यह (प्रतीची) सामने आती हुई (विबोदुहिता) देवलोक की दुहिता उषा (नून्) मनुष्यों के सामने (भद्रा योषेव) भद्र स्त्री के समान (अप्सः निरिणीते) गुहा रूपों को प्रकाशित करती है । और (दाशुषे) दाश्वान् पुरुष के लिये (वार्याणि) वरणीय पदार्थों को (व्यूर्ध्वंती) खोलती हुई (ज्योतिः) ज्योति रूप तथा (युवतिः) नवयौवन वाली उषा (पूर्वथा) पहले के समान मनुष्य में (पुनः अक्) नव ज्योति तथा नवयौवन पैदा कर देती है ।

जिस प्रकार एक भद्र महिला अपने पति के सामने अपने रूप को दिखाती है उसी प्रकार यह दिव्य उषा भी दाश्वान् को अपना रूप दिखाती है । और फिर दाश्वान् के सामने उन वरणीय पदार्थों व द्रव्यों पर पड़े हुए जो आचरण के पट हैं उन्हें खोलती है । और तीसरा काम इस उषा का यह है कि जिस मनुष्य में यह दिव्य उषा प्रादुर्भूत हो जाती है उसके अन्दर नई ज्योति व नवयौवन का पुनः सञ्चार हो जाता है । साधारण भौतिक उषा के अन्दर यह गुण विशेष रूप में नहीं है कि वह मनुष्य को फिर युवा बना वे । परन्तु दिव्य उषा

में नवयौवन प्रदान करने वाला गुण विशेष रूप में होता है ।

उत् ते वयसिचद् वसतेरपत्तन् नरश्च ये पितु भाजो व्युष्टौ । अमा सते वहसि भूरिवाम-
भुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥

ऋ. १।१२४।१२ ।

हे उषः देवि ! (ते व्युष्टौ) तेरे खिलने पर (वयसिचत्) प्राणिक शक्तिया भी (वसते) अपने निवास स्थान से (उत् अपत्तन्) ऊपर की गति करती हैं । (व) और (ये पितुभाज) जो अन्नार्थी (नरः) शरीर का नेतृत्व करने वाली इन्द्रियां हैं, ये भी ऊपर की निकल पड़ती हैं । (अमा सते) अपने हृदय रूपी घर में बैठे हुए (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान् मनुष्य के लिये हे उषो देवि । तू (भूरिवामं वहसि) बहुत से वाञ्छनीय ऐश्वर्य देती है ।

इस मन्त्र में 'वयः' और 'नरः' शब्द विशेष विचारणीय हैं । आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दोनों शरीर की ही कोई शक्तिया होनी चाहियें । ऐ. भा. १।२८ में "प्राणो वै वयः" प्राण को वय कहा गया है । मनुष्य में जब दिव्य उषा का प्रादुर्भाव होता है तो मनुष्य में अनेकों शक्तिया प्रादुर्भूत होती हैं । ये शक्तियां शरीर में प्राण तत्त्व से सम्बन्ध रखने से 'वयः' नाम से कही जा सकती हैं । मन्त्र में कहा गया है कि ये शक्तियां पृथी के समान हैं । जब तक मनुष्य अध्यात्म मार्ग में चलकर दिव्य उषा का प्रकाश नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसमें अन्धकार बना रहता है और ये शक्तियां मनुष्य में सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, परन्तु ज्यों ही दिव्य उषा का प्रकाश फैलता है त्यों ही ये शक्तियां अपने २ स्थानों से उठ खड़ी होती हैं । इसी प्रकार 'नरः' ऐन्द्रियिक

शक्तिरूपा है जो कि शरीर का नेतृत्व करती है । ये शक्तिरूपा ब्राह्म जगत् में अन्न के लिये अपने २ विषयो में विचरती है । दिव्य उषा के खिलने पर इनके विचरण का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है । परन्तु दाशवान् को उषा का यह ऐश्वर्य तब मिलता है जब कि वह अपने हृदय रूपा घर में विद्यमान होता है ।

अबो बाजमिषमूर्जं वहन्तीनिं वासुष उपसो मर्याय । मधोनी वीरवत् पत्यमाना अबो धात विधते रत्नमध ॥ ऋग् ६।६५।३

हे (उषस) दिव्य उषाओ (वासुषे मर्याय) दाशवान् मनुष्य के लिये तुम (अब) कीर्ति (बाजम्) वेग (इषम्) अन्न तथा (ऊर्जम्) ऊर्ज को (वहन्ती) वहन करती हुई (मधोनी) ऐश्वर्य सम्पन्न तुम (वीरवत्) शूरवीर के समान (अब पत्यमाना) नीचे की धीर को आती हुई (अध) आज्ञा (विधते) परिचर्या करने वाले को (रत्न धात) रत्न धारण कराओ ।

जिस मनुष्य में दिव्य उषा का उदय हो जाता है । उसके अन्दर निम्न विशेषतायें पैदा हो जाती हैं । एक तो उसकी बात सब सुनना चाहते हैं (अब) और जो वह कहता है उसकी चर्चा सब जगह फैल जाती है । दूसरे उसके अन्दर वेग (बाज) पैदा हो जाता है । शरीर मन, बुद्धि आदि सभी अवयवों में स्फूर्ति का सञ्चार हो जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि वह मनुष्य आधिभौतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के अन्न प्राप्त करता है । और इस अन्न के सेवन से उसमें 'ऊर्ज' बल व प्राण-शक्ति का उद्गम होता है । ये चारों विशेषताएँ दाशवान् पुरुष को मिलती हैं । यह उषा दाशवान् के पास इस अनन्त ऐश्वर्य को लेकर ऊपर से नीचे की

धोर को आती है । अर्थात् भक्त के अन्दर आ उतरती है ।

इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुष उषास । इदा विप्राय जरते यवुष्या निष्क मावते वह्या पुराचित् । ऋ ६।६५।४ ।

हे उषाओ ! (इदा) अब (हि) निश्चय से (व) विधते) तुम्हारी परिचर्या करने वाले के लिये (रत्नमस्ति) ऐश्वर्य है । और (इदा) अब (वीराय दाशुषे) वीर दाशवान् के लिये तुम स्वयं विद्यमान हो । (इदा) अब (मावते) भूत ग्रहकार का त्याग करने वाले तथा (जरते विप्राय) स्तुति करने वाले विप्र के लिये (यत् उष्या) जो उत्थान के साधन हैं वे (पुरा चित्) पहले भी तुम (वह्य) प्राप्त कराते रहे हो ।

इस मन्त्र में दाशवान् के ही भिन्न २ रूप बताये हैं । कभी वह निरन्तर उषाओ का सेवन करता है कभी विप्र नाम से कहा जाता है कभी स्तोता बनता है और कभी ग्रहकार का त्याग करने वाला होता है । ये सब दाशवान् की ही भिन्न २ अवस्थायें हैं । परन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि दाशवान् को यहाँ पर वीर कहा गया है । शुरु २ में मनुष्य से समर्पण बहुत हो थोड़ा हो पाता है । शनै २ वह समर्पण में वृद्धि करता जाता है । परन्तु जब वह पूर्ण समर्पण करने में समर्थ हो जाता है तब उसे वीर दाशवान् कह सकते हैं ।

इस प्रकार मनुष्य में उषाओ के प्रकटीकरण पर क्या २ परिवर्तन होते हैं उनका कुछ सक्षिप्त दिग्दर्शन हमने निम्न मन्त्रों द्वारा दर्शाया है । परन्तु यह आन्तरिक दिव्य उषा सदा नहीं रहती इसका लोप भी हो जाता है तब उसकी क्या अवस्था होती है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है ।

उषा का सोप

यत्त्वा पृच्छादीजानः कुहया कुहया कृते ।

एषो अप्रथितो वसो गोमतीभवतिष्ठति ॥

ऋ. ८।२४।३० ।

हे दिव्य उषा ! (यत्) जब (कुहया कुहयाकृते) कहां चली गई ? कहां चली गई ? ऐसी अवस्था तेरे द्वारा बना दिये जाने पर वह (ईजानः) आध्यात्मिक यज्ञ करने वाला व्यक्ति (त्वा पृच्छात्) तुम से प्रार्थना कर रहा है कि (एषः) यह (अप्रथितः वलः) आश्रय से भगाया हुआ बलासुर फिर (गोमतीं भवतिष्ठति) इन्द्रियों व दिव्य किरणों के प्रवाह में आ बैठता है ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की क्या २ अवस्थाएँ हो सकती हैं ? उनमें से एक अवस्था का यहां चित्र खींचा गया है । प्रभु के भक्त को जब दिव्य उषा का दर्शन हो जाता है, आध्यात्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी झलक दिखाई दे जाती है, तब वह बलासुर जिसने गौबों अर्थात् दिव्य किरणों को घेरा हुआ था छिन्न-भिन्न हो जाता है । परन्तु

उन्नति की ओर पथ बढ़ाने वाले मनुष्य की सदा यही अवस्था नहीं बनी रहती, जब तक वह उन्नति की किसी विशेष सीमा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके उत्थान व पतन दोनों ही होते रहते हैं । जो मनुष्य उन्नति की उस सीमा तक अभी नहीं पहुंच पाया है, जहां से कि उसका पतन न हो— उन्नति और पतन जिसके बनों होते रहते हैं— ऐसे मनुष्य का यहां चित्र खींचा गया है । आध्यात्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी किरण दिखाई दी, पाप-वासना रूपी बल कुछ क्षीण हुआ, परन्तु कालान्तर में जब मनुष्य उस सीमा पर न ठहर सका, कुछ नीचे हुआ तो बलासुर ने उसे फिर आक्रान्त कर लिया । दिव्य किरणें उसने फिर आ घेरों । इस अवस्था में मनुष्य दिव्य-उषा से प्रार्थना कर रहा है कि हे दिव्य उषा ! तुम कहां चली गई ? तुम कहां चली गई ? यह बलासुर तो फिर दिव्य किरणों की धार (गोमती) में आ बैठता है ।



मेष-वाहन (मेध्यातिथि)



ओ३म् इत्या धीवन्तमद्रिष' काण्वं मेध्यातिथिम्
मेधोभूतोऽभिवश्रयः । ऋ. ८।२।४० ।

(अद्रिषः) हे वज्रिन् इन्द्र । (काण्वं मेध्या-
तिथि) कण्व के पुत्र मेध्यातिथि को (मेषः भूतः)
उसका मेष (मैदा) रूप वाहन बनकर (अभियन्)
शत्रुओं से लड़ता हुआ तू (अयः) उस स्वर्ग (पदार्थ
के रहस्य तक) में ले गया ।

उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र को मेध्यातिथि का
वाहन बताया गया है अर्थात् मेध्यातिथि इन्द्र पर
सवार होता है । इन्द्र मेष (मैदा) का रूप धारण
करता है । इन्द्र दिव्य मन है और मेध्यातिथि
अध्यात्म क्षेत्र में या प्रकृति के क्षेत्र में नये २ अन्वेषण
करने वाली मेधाबुद्धि है । यह मेध्यातिथि बुद्धि दिव्य
मन पर आरुढ़ हो पदार्थ के रहस्य का पता लगाने
का प्रयत्न करती है । पदार्थ के रहस्यों को छिपाने
वाले उसके कई प्रकार के आवरण उसके शत्रु हैं
उन शत्रुओं से यह इन्द्र मेष (मिश स्पृहायाम्)
मैदा बनकर लड़ता है । जब वह इन्द्र विजयी
हो जाता है तब मेध्यातिथि को पदार्थ का अन्तिम
रहस्य (स्वर्ग) जहाँ है वहाँ पहुँचा देता है । अर्थात्

बुद्धि को अभीष्ट रहस्य का पता चल जाता है ।
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपत्तियों की
परवाह न करके रातदिन ध्येय विषय के चिन्तन
आदि में लगा रहता है और धीरे धीरे बना रहता है तो
अन्त में कभी न कभी रहस्य का स्पष्टीकरण अवश्य
हो जाता है । अतः दिव्यमन (इन्द्र) को मेष
(मैदा) बनाने की आवश्यकता है । कहा भी है
मन के हारे हार है मन के जीते जीत —

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः ।

गरुड़ और बालखिल्य ऋषि

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित "आत्म-समर्पण"
नामक पुस्तक में सोम पर लिखते हुये "सोमाहरण"
प्रकरण में हम विस्तार से यह दर्शा चुके हैं कि
छुलोक से सोम लाने वाला सुपर्ण व श्येन क्या है ?
और किस प्रकार वह छुलोक से सोम लाता है ?
श्येन द्वारा यह सोमाहरण प्रक्रिया वेद के आधार पर
ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से दर्शायी गई है । यही
सोमाहरण की प्रक्रिया महाभारत में भी कुछ
और अधिक विस्तार से तथा अन्य रूप में आती है ।
महाभारत के आदिपर्वातन्तर्गत आस्तीक पर्व के
२० वें अध्याय से विनता और कद्रू का आख्यान
प्रारम्भ होता है । अन्य शास्त्रों के कथानकों के
सदृश यह कथानक भी शरीरान्तर्गत शक्तियों के
रहस्यों को आलंकारिक रूप में वर्णन कर रहा है ।
सम्पूर्ण कथानक तथा तदन्तर्गत समग्र रहस्यों को
तो हम यहाँ स्पष्ट नहीं करेंगे केवल यह दर्शाने का
प्रयत्न करेंगे कि गरुड़ तथा ऋषि बालखिल्य क्या
हैं ? यह सम्पूर्ण कथानक का एक प्रसंग है ।
कथानक का तत्सम्बन्धी सार इस प्रकार है—

कश्यप की विनता और कद्रू ये दो पत्नियाँ थीं ।
इन दोनों में उन्मत्तका प्रसव की पूँछ को लेकर यह
विवाद उठ खड़ा हुआ कि इस प्रसव की पूँछ काली है

या श्वेत । और शतं यह ठहरी कि हारने वाली दूसरी को दासी बने । अश्व की पूछ श्वेत थी, विनता ने बही बताया । कद्रू ने दासी भाव के भय से अपने पुत्र सापो को आदेश दिया कि तुम जाकर अश्व की पूछ में लिपट जाओ । इस प्रकार अश्व की पूछ काली दिखाई देने लगी । इस छल छद्म से विनता हार गई और उसे दासी भाव स्वीकार करना पड़ा । विनता कद्रू को तथा गरुड सापो को बहन करके उनके अग्रोष्ठ स्थानों को ले जाने लगे । कुछ काल पश्चात् दासीभाव से विरक्त हो गरुड ने इससे छुटकारे का उपाय पूछा । सापो ने यह शतं रखी कि तुलोक से सोम लाकर दो तभी इस दासीभाव से मुक्ति होगी । यह शतं स्वीकार कर वह विनता पुन गरुड स्वर्ग से सोम लाने के लिये उड़ान भरता है । जिस समय गरुड अपनी माता विनता से विवा लेकर उड़ान भरने की तैयारी करता है तो विनता उसके पायेय रूप में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सब को भक्ष्य रूप में बताती है अर्थात् ब्राह्मण तेरा भक्ष्य नहीं है । उड़ान के समय वो विशालकाय गज और कच्छप परस्पर एक दूसरे से लड़ते हुये मिलते हैं उन दोनों को पक्षों से पकड़ खाने के लिये कहा बैठे यह सोच ही रहा था कि रोहिण कृश (पलाश व बट) वृष्टिगोचर हुआ ज्यों ही उस कृश की शाखा पर बैठती है त्यो ही वह शाखा टूट जाती है । उस शाखा के नीचे लटकते हुये बालिल्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनकी विनाश के भय से वह उस शाखा को भुह से पकड़ कर उड़ता हुआ अपने पिता कश्यप के पास पहुंचता है और बालिल्य ऋषियों के विनाश की समस्या सामने प्रस्तुत करता है । कश्यप बालिल्यों से प्रार्थना करता है कि यह गरुड देवकार्य की लिये प्रस्थान कर रहा है आपकी इस पर कृपा दृष्टि हो । बालिल्य कश्यप की प्रार्थना पर उस शाखा को त्याग कर हिमालय

पर तप करने चले जाते हैं । कथानक का यह एक अंश है बीच में कई बातें और भी हैं जो कि हमने छोड़ दी हैं । यह सम्पूर्ण कथानक अध्यात्मशक्तियों का आसुरी शक्तियों से संघर्ष का एक रूपक है । यह सोमाहरण का कथानक अन्य शास्त्रों में भी प्राता है मंत्रायणी आदि संहिताओं तथा शतपथ ब्राह्मण में विनता के स्थान पर सुपर्णा नाम प्राता है । महाभारत में कद्रू के पुत्र साप बताया है और विनता का गरुड वं सुपर्ण । अब हम इस कथानक का संक्षेप में अध्यात्म क्षेत्र में स्पष्टीकरण करते हैं ।

कद्रू शरीर का अघोभाग है या अघोभाग से सम्बद्ध है जिसमें कि मल, वासनायें (कद्रू-इवति) आदि दूध लगाती रहती है । कद्रू भाग की यह इच्छा रहती है कि किसी तरह से ये भोगवासनायें रूपी साप अमृत पान कर अमर बन जायें । ये सब बातें हमने विस्तार से “आत्म-सम्पन्न” नामक पुस्तक में बता दी हैं । सुपर्णा को महाभारत में विनता कहा गया है । यह सुपर्णा अर्थात् विनता वाक् है “बागेव सुपर्णाय कद्रू” श प ३।६।२।२ अर्थात् ऊँची उड़ान भरने वाली तथा विनम्र वाक् विनता है । इस विनता वाक् में विद्यमान अग्नि सुपर्ण व गरुड है जो कि विनता का पुत्र है । इसे गायत्री कहा गया है जो कि स्येन का रूप धारण कर तुलोक की ओर उड़ान भरती है । ‘अग्ने सहस्राक्ष, सुपर्णोऽसि गरुमान्,’ में स ३।३।६ यह सहस्राक्ष अग्नि यौक्तिक परिभाषा में यागनिर्वाहक कित्याग्नि है जिसे कि पक्षी का आकार दिया गया है इस अग्नि को स्थान घोषा में हैं । यह अग्नि जब स्वर्ग की ओर उड़ान भरती है तब उसका स्वरूप कंसा होता है यह निर्मम मन्त्र में दर्शाया गया है । मन्त्र इस प्रकार है—
नाकी सुपर्णमप यत् पतन्तं हंवा वेमन्तो अग्नेवचंसि त्वीं । हिरण्यपक्षि श्वरेणस्य दूत धर्मस्य यौमो शकुन

भुरण्यम् ।

ऋ. १.०१२२।६ ।

हिरण्यमय पंखों वाले, वक्ष के दूत, ऊंची उड़ान भरने में समर्थ भरणपोषण कर्त्तृ तथा यम की योनि (ग्रीवा) में विद्यमान नाक (स्वर्ग) की और उड़ान भरते हुए तुम सुपर्ण को हृदय से तेरी कामना करने वाले योगिजनों ने देखा ।

वेनन्ता— वेनतेः कान्तिकर्मणः—वेन धातु ज्योतिर्मय दिव्य कामना के लिये आती है ।

शकुन्तम्— शक्तौत्युश्रेतुयात्मानम्० निरुक्त— जो किसी ऊंची उड़ान में समर्थ है, ऊंचा नाव वाला है, हीन पतित शब्दों वाला नहीं है ।

भुरण्यम्— भुरण्यमिति भर्त्तयेत्येतत् । श.प. ८। ६।३।२० ।

यमस्य योनी—यम की योनि ग्रीवा है । कहा भी है । “अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम्” अथर्व. ६।७।१ अर्थात् अग्नि ललाट है और यम कृकाट है । कृकाट गर्दन के पिछले हिस्से को कहते हैं । यह सुपर्ण अग्नि यहाँ से उत्पन्न व तिर्यन्त्रित होती है ।

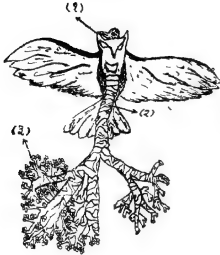
रोहिण (वट) वृक्ष—रोहिण वृक्ष मानव का शरीर है । महाभारत में आता है कि वह गरुड़ अर्थात् वाक् रूप सुपर्ण गज और कच्छप को खाने के लिये जिस शाखा पर बैठता है वह शाखा टूट जाती है । वह स्थान ग्रीवा में अन्न प्रणाली और श्वासप्रणाली का मिलन स्थल है । इस वागग्नि द्वारा सामान्य भौतिक अन्न के भक्षण के समय स्वरयन्त्रावरण (Epiglottis) से यह श्वास नालिका ढक जाती है जिससे भक्षण के लिये उसका

शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है । परन्तु योगसाधनों में जब श्वास प्रश्वास बिल्कुल अवच्छेद हो जाते हैं तब एक प्रकार से चिरकाल तक उसका शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है । इस प्रकार फंफड़ों से लेकर ऊपर सारा ट्रेकिया टूटा होता है । यही ट्रेकिया सहित फेफड़ा इस शरीर रूपी वृक्ष की शाखा है ।

बालखिल्य

इस शाखा के नीचे बालखिल्य श्रृङ्खलित के दृश्ये तप कर रहे हैं । बालखिल्य प्राण है कहा भी है— “प्राणा व बालखिल्याः” श.प. ८।३।४।१ ये लघुशरीरवाले माने गये हैं । महाभारत में आता है कि कश्यप द्वारा यज्ञ रचे जाने पर समिधा लाने के लिये इन्द्र, बालखिल्य तथा अन्य देवों को नियुक्त किया गया । ये बालखिल्य निराहार होने के कारण मन्द बल वाले हो रहे थे और ये भी छोटे २ शरीर वाले । वहाँ आता है ‘क्षिप्रश्चमानान् मन्दबलान् गोष्पदे संप्लुतोदके’ अर्थात् इधम ले जाते हुए वे जल से परिपूर्ण गोष्पद में डुबकी लगाने लगे । समिधा भी छोटी सी थी । सब मिलकर उसे ही उठा रहे थे । इन्द्र ने इस पर उनकी भजाक उड़ायी — इत्यादि वर्णन वहाँ आता है । यह सब वर्णन फेफड़ों में ओसवियोलार्ई का है । इन्हें वायुकोष (Air Cells) भी कहते हैं । इनका उपनलिकाओं से सम्बन्ध होता है ये उपनलिकाएं ही इधम व समिधाएं हैं । यह प्राण वायु इन (Cells) में डुबकी लगा रही है । इन वायुकोषों के बीच में अत्यन्त सूक्ष्म झिल्ली की दीवार होती है । इसी को शास्त्रों में ‘वालमात्रा-वसम्मित्राः’ अर्थात् बाल=वार=दीवार मात्रा से पूर्यक् है । इस प्रकार अति संक्षेप में गरुड़ और बालखिल्यो को शरीर में स्वरूपनिर्देश किया । चित्र में वह इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है ।

गरुड



१. वाक्-अग्नि=सुपुर्ण (गरुड) ।

२. शाखा-ट्रेकिया तथा उपनल्लिकायै आदि

३. बालखिल्य=आलवियोलाई (Air Cells) ।

स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा ।

अमन्यत तरोः शाखा भग्नां जनामधारयत् ॥

श्रुषयो ह्यत्र लम्बन्ते न हन्यामिति तानुपीन् ।

तपोरतान् लम्बभानान् बहूपीनभिबीक्ष्य सः ॥

तद् विनाशसंज्ञासावभित्य खपाधिपः ।

शाखाभास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया ॥

—०००—

पुण्यलोक (मासिक)

यह मासिक पत्रिका बौद्धिक सत्यान बालावाली 'जिला विजनौर' उत्तर प्रदेश से प्रतिमास प्रकाशित होती है । यदि आपने वेदादि शास्त्रों तथा भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाली, नवयुवकों को गुमराह करने वाली तथा भोगवाद का प्रचार करने वाली 'सरिता' जैसी निकृष्ट कोटि की पत्रिका का समुचित उत्तर पढ़ना हो तो आप 'पुण्यलोक' पत्रिका को अवश्य मंगाकर पढ़ें । इसके सम्पादक बीतराग सत्यासी श्री वेदमुनि जी परिव्राजक हैं ।

वार्षिकशुल्क—देश में—५ ००

विदेश में—८.००

वैदिक भाषा का विकास

(डा. सुधीर कुमार गुप्त, रीडर संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - ४)

(यह लेख लेखक के विरच्यमाण नूतन ग्रन्थ "वैदिक भाषा के नैष्ठिक अध्ययन की उत्पत्ति और विकास" का दूसरा अध्याय है। इससे पहले इस ग्रन्थ के तीसरे और सातवें अध्याय मुद्रक पत्रिका १८११९६६५ और १८११९६६६ में, एक बेव-बाणी १७१९-४ में और दो विश्वम्भरा ३१२ और ४१९-२ में प्रकाशित हो चुके हैं।)

भाषा के एकाक्षरा से बहुक्षरा में परिणति के कारण

१. एकाक्षरा भाषा भावप्रकाशन में पूर्णतया सकल नहीं होती है। वह पंगु रहती है। अतः अपने भावों को स्पष्टतया और ठीक-ठीक व्यक्त करने के लिये वक्ता को स्वर, स्थान, अन्य पदों का साहचर्य और इंगित आदि का प्रयोग करने की और अक्षरों के अर्थों सीमित-रुद्ध करने की आवश्यकताओं ने ही एकाक्षरा वाणी को बहुक्षरा में विकसित होने के लिये उन्मुख किया होगा, क्योंकि उस काल में अक्षरों के अर्थ में भारी लचीलापन रहा होगा, और वक्ता विभिन्न उपायों के अवलम्ब से भी संक्षेप में और स्पष्टता से ठीक-ठीक अभिव्यक्ति को कठिन पाता होगा। भाषा को बोलने वाली समाज के भौतिक और मानसिक विकास से भी इस परिणतिक्रिया को विशेष प्रगति मिली होगी। अधिक्राधिक सूक्ष्म और जटिल भावों और कथों के प्रकाशन और युद्ध निर्वचनों की आवश्यकता ने इस विकास को प्रभावित किया होगा। आध्यात्मिक किमताएँ, जटिल यत्नक्रियाओं और विधियों ने इसको त्वरित

किया होगा। मानव में सरलीकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एकाक्षरा भाषा बहुत जटिल और व्यवहार में कठिन रहनी स्वाभाविक थी। इन कठिनायियों को दूर करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया होगा। अतः सरलीकरण के लिये प्रयासों ने ही एकाक्षरा को बहुक्षरा बनाया होगा।

२. दीर्घतमा औचक्य के वैश्वदेव जागत दर्शन के अनुसार विश्वनिर्मात्रो गौरी नामक वाक् संसार के सृजक जलों के निर्माण-विकास में एकपदी, द्विपदी और चतुष्पदी बनती है। हजारों अर्थों की बोधक (—सहस्राक्षरा)१ वह अष्टापदी और नवपदी होने की प्रवृत्ति रखती है (—बभ्रुवृषी)। १२ पदों की गौ तक की संख्या इयत्तावधारक नहीं है। एक से नौ के अन्तर्गत सब संख्यायें बन जाती हैं। अतः यहाँ अक्षरसंख्या उपलक्षण प्रतीत होती है। जब वाक्य एक समस्त पदवत् प्रयुक्त हो तब उस के अक्षरों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।

३. इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य ने अपने-अपने स्वभाव और आवश्यकता के अनुरूप समान भाव के श्रोतक अन्य वर्णों और अक्षरों को जोड़ कर भावों को स्पष्ट करना चालू किया होगा। इस मियुनप्रक्रिया से पदों के अर्थों के बाहुल्य का व्यावर्तन हो कर अर्थ सीमित हो जाता था। यथा बह्वर्थक "इनः" को "इन इतः" पढ़ कर ईश्वर अर्थ

१ देखो ऋ० १।१६४।४१ का आत्मानन्द का व्याख्यान, ऋ० १।३३५, पाटि० ६।

२ ऋ० १।१६४।४१। इस पर वेमा भा० भी देखें।

में सीमित कर दिया गया । ३ पूर्व प्रतिपादित बहुवचन ए और क प्रकृतियों को मिला कर एक बनाया गया और अर्थ “एक” की संख्या में सीमित हो गया । इसी प्रकार ग् और ना से निष्पन्न ग्ना स्त्रीवाचक बना । ४

४. जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अथर्ववेद में साम-पद की उत्पत्ति “सा” और “अम” के मिथुन से बताई गई है । ५ ये सा और अम “मे-तुम”, “ह्य-साम” और “द्यावापृथिवी” आदि जोड़ों के द्योतक हैं । ६ दोनों अक्षर मिलकर एक संसृष्ट समग्र अर्थ के द्योतक बन जाते हैं । स्वयं भी एक हो जाते हैं, और अपने अर्थों को भी एक सूत्र में बांध देते हैं ।

५. अथर्ववेद के उपर्युक्त मन्त्र में पति-पत्नी की सा और अम, ऋक् और साम, तथा छुलोक और पृथिवी लोक के समान मिलने, विकसित होने और अपना सन्तानोत्पत्ति रूप विस्तार करने की प्रतिज्ञा है । यह प्रतिज्ञा वाणी के क्षेत्र में यह द्योतित करती है कि सा-अम के समान, ऋक्-सामन् के समान, और द्यावा-पृथिवी के समान विभिन्न अक्षर मिलकर एकपद बनते हैं, उन से आगे पुनः विकास होता है और नए शब्द बनते हैं । साथ ही साम आदि पदों के समान उन नव निमित्त शब्दों के अक्षरों के अर्थों की मिथुनप्रक्रिया से अनेकविध अर्थ बनते हैं । यह मिथुन कर्म जानबूझकर

अथवा अनजाने योग (कम्बोनेशन) और व्यतिहार (परम्यूटेशन) के रूप में कार्य करता है और एक-एक मूल एकाक्षर पद और उसके अर्थ असंख्य पदों और अर्थों में पर्यवसित हो जाता है ।

६. उदाहरण के लिये ‘ओम्’ उद्गीथ में (१) ऋक् और प्राण, (२) ऋक् और साम के मिथुनों की संसृष्टि है । ये दोनों मिलकर एक दूसरे के काम (—अर्थ) को बढ़ाते हैं—प्राप्त करते हैं । ७ सब अक्षरों के अर्थ ‘ओम्’ के व्याख्यान हैं । इस ‘ओम्’ अक्षर की अप्रवर्तित के लिये महिषा और रस के कारण ही यह त्रयी विद्या है । ‘ओम्’ का ही आश्रयण, शंसन और उद्गायन होता है । अनेक प्रकार की विद्या, श्रद्धा और उपनिषद—जो कुछ किया जाता है, वह सब ‘ओम्’—इस अक्षर का ही उपव्याख्यान है । ८

७. इसी मिथुनप्रक्रिया से अष्टाक्षरा गायत्री अग्नि के साथ मिलकर स्वाहाकार रूप नवम अक्षर को उत्पन्न करती है, तथा नौ प्राणों और नौ विशाओं की द्योतक हो जाती है । इसी प्रकार यह नवा अक्षर आहुति रूप दशम अक्षर को उत्पन्न करता है । इस प्रकार यह दशाक्षरा विराट् छन्द बनती है और दश विशाओं और प्राणों की वाचक हो जाती है । ९

७ छाउ० १।१।५-६ । १।१।२ में उद्गीथ को नासिक्य प्राण बताया गया है ।

८ वही, १।१।६-१० ।

९ ऋ० ६।३।१।२१ । इस वर्णन से छन्दों के विकास और उनके सृष्टि के अंगों से सम्बन्ध और उन के चोतनसामर्थ्य का ज्ञान भी होता है ।

३ देखो अध्याय १, निधं० २।२२।४ ।

४ ऐसे बहुत से उदाहरण यास्क्रीय निर्वचन, वेदा० १।७।१-४ से संकलित किए जा सकते हैं ।

५ अवे० १।४।२।७१ ।

६ वे भाप० ८।३३ ।

८. अक्षरों के अर्थों की योजना में मिथुन-प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि गायत्री मन्त्र के प्रत्येक अक्षर में १००८ यज्ञों को विद्यमान माना गया। ११० उस के प्रत्येक पाद को एक-एक वेद का छोटक माना गया। पहला पाद ऋग्वेद का, दूसरा सामवेद का और तीसरा यजुर्वेद का वाचक बताया गया। गायत्री का एक चतुर्थ सूक्ष्म अव्यक्त अर्थ का प्रतिपादक पाद भी है। वह अथर्ववेद का वाचक हुआ। १११

मिथुन प्रक्रिया के आधारभूत कतिपय नियम

९. पीछे के भारतीय लेखकों ने इस मिथुन प्रक्रिया को 'समास' कहा है और उस का पर्याप्त विवेचन किया है। इस पद का अर्थ संक्षेप है। 'यह लम्बे पद-समूहों को संक्षिप्त वा छोटा करने का साधन है। समास में केवल शब्द ही एक दूसरे से संगत नहीं होते हैं, प्रत्युत उन के अर्थ भी परस्पर में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाते हैं कि वे एक निश्चित भाव के छोटक बन जाते हैं। एक पद का उसका अपना पृथक् अर्थ उस समय तक रहता है, जब तक वह दूसरे पद के साथ मेल को प्राप्त नहीं होता है। ज्यों ही वह किसी दूसरे पद से संगत होता है, इस का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और अर्थ दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। व्यवहार से प्रत्यक्ष है कि यद्यपि समास में दो या अधिक शब्दों का मेल होता है, तथापि वह सामान्यतः मन में केवल एक ही भाव को प्रकट करता है। ११२ सामान्यरूप से समास का प्रमुख आधार यह है कि समास के अंगभूत पदों में युक्त संयोग के लिये पारस्परिक सामर्थ्य हो। ११३

११ वही, पृ० २७। वरिवस्या-रहस्य भी देखे।

१२ पी० सी० चक्रवर्ती, दी लिग्विस्टिक स्पेक्युलेशन ऑफ दी हिन्दूज, कलकत्ता, १९३३, पृ० ४४३।

१३ वही, पृ० ४४३-४४४।

१०. पाणिनि ने इस आधारभूत अनिवार्य स्थिति का कथन अपने सूत्र 'समर्थः पदविधिः' में किया है। इस का यह अर्थ है कि समास में केवल वे ही पद संगत हो सकते हैं, जो परस्पर में सापेक्ष (एक्स्पेक्टेंट) हों और उन के अर्थ एक दूसरे के अनुकूल (=योग्य-कम्पैटिबल) हों। दो या अधिक नाम अपने अर्थों के युक्त बन्धन में उस समय बंधते हैं (—नाम्नां युक्तार्थः) जब उन में विशेष्य-विशेषण भाव सम्बन्ध हो—

'विशेष्यस्य विशेषेण मिलितं युक्तमुच्यते।

समासाख्यं तदेव स्यात्सद्वितोत्पत्तिरेव च।'।

(दुर्गा) ११४

११. पतञ्जलि की व्याख्या के अनुसार इस सामर्थ्य या युक्तार्थ में पारस्परिक ऐक्य (—व्यपेक्षा) और अर्थव्य (—एकार्थीभाव) अनिवार्य हैं। पदों के इस सामर्थ्य के ये रूप होते हैं—

१. उन के अर्थ अनुकूल या मिले हुए हो सकते हैं। (संपत्तार्थ)।

२. उन के अर्थ जुड़े हुए हो सकते हैं। (संस्पृष्टार्थ)।

३. उन के अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं। (संप्रेक्षितार्थ)।

४. उन के अर्थ सम्बद्ध हो सकते हैं। (सम्बद्धार्थ)।

इन में से पहले दो रूप अर्थव्य (—एकार्थीभाव) से सम्बन्धित हैं और पिछले दो पारस्परिक ऐक्य (—व्यपेक्षा) के हैं। ११५

१२. परिणामतः दो पद आपस में उसी समय मिथुनी या समस्त होते हैं जब उन में पारस्परिक

१४ फिसप्राच०, पृ० २८२।

१५ वही, पृ० २८२-२८३।

रिक सम्बन्ध या अर्थ की अनुकूलता हो। अतः जो पद एक दूसरे से व्याकरण की दृष्टि से सम्बन्ध नहीं है प्रत्युत ऐसे पदों से सम्बद्ध हैं जो समास के अंग नहीं हैं वे समास भाव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पारस्परिक उचित सम्बन्ध का यह अभाव सापेक्षत्व कहलाता है। १६

१३. इस के कुछ अपवाद भी हैं। जब कोई मुख्य पद किसी अन्य पद से (विशेषण के रूप में) सम्बद्ध हो तो इन दोनों पदों के मियुन-भाव पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है—

“भवति च प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः” १७

१४. ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जहाँ यह व्याख्या लागू न हो, परन्तु वहाँ दो पदों में समास लोक में प्रचलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है—

‘सापेक्षत्वेऽपि गभकेत्वात् समासः।’ १८

१५. इस प्रकार सम्पन्न समास को विशेष अर्थ प्राप्त हो जाता है और यह समास वृत्ति कहलाता है। वृत्ति दो प्रकार की होती है—जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था। प्रथम वृत्ति के अन्तर्गत समस्त हुए पद अपने व्यक्तिगत अर्थों को त्याग देते हैं और समस्त रूप एक नए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यह नया अर्थ शक्ति या लक्षण से प्राप्त होता है। शक्ति एकार्थीभाव को सम्पन्न करने में व्यापृत होती है और लक्षणा व्यपेक्षा में कार्य करती है। १६ तथापि, पद केवल उस अर्थ का ही त्याग करते हैं जो इस विशिष्ट अर्थ के विरुद्ध होते हैं (परार्थ-

विरोधी) २०। उदाहरण के लिए, ‘अग्नि’ पद को लीजिए। इस में दो भाग हैं—‘अ’ और ‘ग्नि’। ‘अ’ के बहुत से अर्थ हैं। इसी प्रकार ‘ग्नि’ भी बहुत से अर्थों में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अग्निवाचक ‘अ’ ‘ग्नि’ के साथ समस्त हुआ। इस कर्म में ‘ग्नि’ का ‘अग्नि’ अर्थ अवशिष्ट रह गया, शेष ध्यावर्तित हो गए। जब ‘अ’ अर्थ ‘वाक्’ और वह ‘ग्नि’ के साथ मियुनी हुआ, तब ‘ग्नि’ का केवल उतना ही अर्थ शेष रहा जितना ‘वाक्’ अर्थ के अनुकूल था। अब दोनों का समास हो गया। इस प्रकार ‘अग्नि’ रूप एक पद नहीं है, प्रत्युत इसमें अनेक पदों का समावेश है।

१६. दूसरी वृत्ति—अजहत्स्वार्था में समस्त होने वाले पद अपने वृत्त्युक्त अर्थों को बनाये रखते हैं। १७ उदाहरण के लिये, शुक्ल का व्याख्यान ‘आशु-करम्’ किया गया है। इस में इस के दोनों पदों ‘शु’ और ‘करम्’ के अपने अर्थ सुरक्षित हैं।

१७. कुछ ऐसे भी समास हैं जहाँ समस्त पद द्विविध अर्थों को व्यक्त करते हैं—(१) समास के विभिन्न पदों द्वारा द्योतित अर्थों को, तथा (२) समग्र पद द्वारा द्योतित अर्थ को। ऐसे पदों को नैध्यायिक योग-रूढ़ कहते हैं। २२

१८. कुछ विद्वानों के मत में समास भाषा की एक स्थायी इकाई है और अर्थों के अनुसार यह केवल एक वाक्य धनोन्मूल या संपिण्डित (कण्डेन्ड) रूप है। अथवा, अन्य शब्दों में संश्लेष या ठोक-ठीक (कम्पाइज्डनेस) रूप के निमित्त वाक्य को समास के रूप में बदल दिया जाता है। २३

१६ वही, पृ० २८४।

१७ वही, पृ० २८५।

१८ वही, पृ० २८६।

१९ वही, पृ० २९२।

२० वही, पृ० २९४।

२१ वही, पृ० २९२।

२२ वही, पृ० ३०८।

२३ वही, पृ० २९७।

१६. समास का प्रथम, मध्य या अन्तिम अथवा सब ही पद प्रमुख हो सकते हैं। कुछ समासों में एक ऐसे अन्य पद के अर्थका प्राधान्य भी पाया जाता है जो पद उस समास का अंग नहीं है। १२४

२०. कुछ विद्वानों ने समासों को केवल दो ही वर्गों में रखा है—(१) अनित्य और (२) नित्य। अनित्य (ऐच्छिक) समासों में समास के विभिन्न पदों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग मात्र ही अर्थ के प्रकाशन के लिये पर्याप्त है। १२५ नित्य समास के अंगभूत पद अभिलिखित अर्थ को प्रकाशित करने में असमर्थ होते हैं। १२६ इस श्रेणी के समासों का विभिन्न अंगों में विभाजन अर्थ में आवश्यक परिवर्तन किए बिना सम्भव नहीं है। न तो उन का सामान्य अंग पर विग्रह ही किया जा सकता है, न उन के निर्णायक अंगों द्वारा उनके अर्थ सीधे प्रकाशित किए जा सकते हैं। यहां उन के अर्थ को प्रकट करने के लिये अन्य पदों की सहायता ली जाती है। १२७ इन्द्र आदि वैविक पदों के व्याख्यान में ब्राह्मणों और निरुक्त ने बहुधा अस्वपद विग्रह के इस साधन का प्रयोग किया है।

२१. एक समास में (१) केवल एक ही उदात्त स्वर होता है, (२) इस के अंगभूत पदों का कम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है (३) इस के अंगभूत इन पदों के बीच में अन्य कोई पद नहीं आ सकते हैं (४) इन पदों के बीच में कोई विभक्ति या वचन का छोटक चिन्ह नहीं आ सकता है। कुछ समासों में समस्त पदों का अर्थ उस के विग्रह

वाक्य या व्याख्यात्मक पद की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है, और कभी ऐसा नहीं होता है। १२८

२२. जगदीश ने बताया है कि (१) निपातों से भिन्न स्थलों में दो नामों (संज्ञाओं-पदों) के अर्थ परस्पर में इस प्रकार सम्बद्ध होते हैं, मानों वे तद्रूप (—एकही) हों, २६ (२) यदि समास में दो से अधिक पद जोड़े गए हों, तो वह समास इन्द्र या बहुबीहि होगा, (३) 'यद्' और 'तद्' आदि सर्वनाम उत्तर पद वाले 'परमसः' आदि समास भी शुद्ध हैं। ३०

२३. विद्वानों के विचार में संस्कृत भाषा की प्रारम्भिक अवस्था में समास का ज्ञान स्वर से होता था यह मानने के लिये प्रमाण उपलब्ध हैं। स्वर के प्रयोग में थोड़ा सा भी दोष यजमान के लिये घातक सिद्ध हो सकता था। ३१

२४. दो उदात्त स्वरों वाले पदों से ज्ञात होता है कि एकाक्षरा से बहुक्षरा भाषा के परिवर्तन में पहला पद ऐसे दो अक्षरों को एक साथ प्रयुक्त करना रहा होगा जिन का अर्थ था तो समान होगा अथवा सम्बद्ध अर्थ होगा जो अभिलिखित अर्थ को पुष्ट करता था अथवा एक का अर्थ अभिलिखित का अर्थ का छोटक था और अन्य उस के लक्ष्य या प्राप्ति का बोधक होता था।

२५. अगली अवस्था में स्वर उस अक्षर पर प्रयुक्त किया जाने लगा जो प्रमुख था और सम्भवतः पद का केन्द्र था जिस के चारों ओर संयुक्त अक्षरों

२८ वही, पृ० २८८-२८९।

२६ वही, पृ० २६६।

३० वही, पृ० ३००।

३१ वही, पृ० ३०३, तु० क०—दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति अथेन्द्रादुः स्वरतो-अप्राधात्।”

२४ वही, पृ० ३०३-३०४।

२५ वही, पृ० ३०५।

२६ वही, पृ० २६७।

२७ वही, पृ० २६६।

का अर्थ गति करता था । यह ऊपर दिखाया जा चुका है कि अक्षर मुख्य अक्षर या पद के पहले, अन्त में, बीच में और कभी-कभी इन में से दो या अधिक स्थानों में जोड़े जाते थे ।

२६. अगली अवस्था में कुछ द्वन्द्व समासों का प्रयोग एक ऐसे नए भाव के छोटतमार्थ किया जाता होगा जिस में पदों के व्यक्तिशः अथवा संयुक्त अर्थ अभिलक्षित अर्थ के एक अंश का ही छोटतम था । यह स्थिति 'अक्षर,' 'हृदय,' 'साम,' और 'उद्गीष' आदि के व्याख्यानों में स्पष्ट लक्षित होती है ।

२७. पीछे अन्य प्रकार के समास बनाये गये होंगे ।

मिथुन प्रक्रिया के वल्लक्षर पदों का निर्माण

२८. इन नियमों के आधार पर विकसित पदों के कुछ उदाहरण पिछले अध्याय में दिए जा चुके हैं । कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । इन व्याख्यानों में उदात्त स्वर युक्त अक्षर को केन्ध या आधारभूत मूल पद माना गया है, जिसके साथ अन्य अक्षर मिथुनी हुए हैं ।

२९. प्रथमः का निर्माण प्रथ से 'म' लगा कर किया गया होगा । 'म' प्रकृति की उद्भावना अन्त-अन्तम आदि में पहले ३२ प्रतिपादित की जा चुकी है । वाक् का विकास वाक् और अ से; प्रमे का प्र और मे से; युत्सु का युत् और सु से; तथा विधुम् का वि और धुम् से हुआ है । इन सब पदों में प्रधान अक्षर अन्त में आता है । दो पदों के मिलकर एक बनने में एक उदात्त पद समाप्त होगया है । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जोड़े गए दोनों पद मूल अर्थतत्त्व ही रहे होंगे । प्रारम्भ में उनमें कोई भी प्रत्यय या सहायक पद नहीं थे । मिथुनी बनने पर पीछे आने वाला अक्षर गौण होकर प्रत्यक्ष के रूप में व्याख्यात हुआ ।

३०. शक्मना के शक् का शक्मना के शक् में,

३२ ऊपर अध्याय १।१७६; २२६-२३० देखें ।

।
।
साम्राज्याय के सम् का सावरणों के साम में विकास क्रमशः शक् और सम् में बीच में 'आ' जोड़ कर हुआ है । मू और ना से सम्प्रभू मूना से मध्य में ।
'म' जोड़ कर भूमना का निर्माण हुआ है ।

।
।
३१. रम्भुजिह्वः में रम् की रम्भु सु से तुलना बताती है कि सु को रम् के अन्त में जोड़ा

गया है । इसी प्रकार शम् के श की शम से, और

।
।
पार्थ्यः के पार्थि की पार्थिव से तुलना से पता चलता है कि श के अन्त में 'म' तथा पार्थि के अन्त में 'व' जोड़ कर ये पद बनाये गए हैं ।

३२. प्रहो में स्वतन्त्र स्वरित से जात होता है

।
कि यह प्र-हि-ए-हूँ है । हि प्रकृति अहि आदि में मिलती है । प्रहो में हि उदात्त है, अतः प्र और ए इसके आदि और अन्त में जोड़े गए हैं ।

।
अय

।
३३. एक स्थल पर सायण ने अया ३३ को अय का तृतीया एक वचन का रूप माना है—'अया अयेन गमनसाधनेन ।' अयाः की श्री ये इसी पद का रूप मानते हैं—'अयाः उपगच्छन्तः स्तोतारः ।' ३४ यह अय पद अ और धातु य की प्रतिरूप नाम प्रकृति य से मिल कर बना होगा । सामर्थ्य के नियम की दृष्टि में अ का अर्थ भी गति उठता है ।

।
कीजः

३४. ३५अ में सायण ने दो भाग माने हैं—की और जः । की किम् का रूप है, और जः धातु जन् से निष्पन्न है । यह इन्द्र का विशेषण है,

३३ ऋ० ६।६६।४ । ३४ नही, मं० ५ ।

३५ (अ) ऋ. ६।६६।४ ।

और उसके अग्रन्तव्य का कथन करता है। आज के रूपों और प्रयोगों की दृष्टि में यह पद अस्वपद-विग्रह नित्य बहुव्रीहि समास है।

३५. विशत्, त्रिशत्, चत्वारिंशत् और पञ्चाशत् से ज्ञात होता है कि पहले शत् इस की संख्या का वाचक था। उसका क्रमशः वि (द्वि का पूर्व रूप) त्रि, चत्वारि और पञ्च का द्वन्द्व समास किया गया है। पहले तीन पदों में मध्य में म् का, चौथे में आ का और प्रथम के अन्त में इ का प्रागम हो गया है। इस शत् से ही इस गुना के छोटक अम् के योग से शतम् 'सौ' का विकास हुआ होगा।

इहेह

३६. पुनरुक्ति अनेक बार अर्थ के पूर्ण होने पर भी वक्ता अपने वाग्व्यवहार में शब्द को आवृत्ति कर देता है, अथवा उसी अर्थ का वाचक अन्य पद जोड़ देता है। कई बार यह अतिरिक्त पद निरर्थक भी होता है। यथा—एतरेयकार ने 'अर्थ बं लोक इहेह' ३५ लिख कर इहेह को एक पद और एक ही अर्थ का छोटक समुदाय माना है। परन्तु इस पद में प्रत्यक्षतः ही 'इह' की द्विरुक्ति है। इसी प्रकार की पुनरुक्ति चलाचलासः, जनंजनम्, जातो-

जातः, जन्मजन्मन्, अस्मानस्मान् और अस्मा

अस्मा आदि में मिलती है।

३७. कयस्य और कया की तुलना और विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये दोनों एक ही

प्रकृति 'कय' के रूप हैं। जैसे हिन्दी में 'जो-कोई' का प्रयोग होता है उसी प्रकार इसमें भी क्व-और य-के मेल से यह पद बना है और इसका अर्थ 'जो= कोई= कोई= किस' हो गया है।

३५ ऐ० ४।३०।

उपकक्षदघ्ना

३८. यास्क ने ३६ उपकसासः का अर्थ उपकक्षदघ्नाः दिया है। इससे ज्ञात होता है कि कक्ष में ही दघ्न का अर्थ भी निहित है। अतः वेद में कक्षदघ्न के लिये कक्ष का ही प्रयोग किया गया है। कालान्तर में स्पष्टीकरण की दृष्टि से 'दघ्न' पद का भी प्रयोग किया जाने लगा। जैसे वेद या दत्त के प्रयोग से देवदत्त का बोध हो जाता है, उसी प्रकार कक्ष या दघ्न के प्रयोग से कक्षदघ्न का बोध हो जाना अस्वाभाविक नहीं था।

३९. जोर देने, बीप्सा और भृश अर्थ के

प्रकाशन के लिये भी पुनरुक्ति का प्रयोग ननमोति, चर्कमि, चर्कराम, और चक्रुं वत् आदि यङन्त रूपों में, वने वने आदि आच्छेदित रूपों में, णमुल् के प्रयोगों में और लोक में 'कुह कुह इति कुस्त' आदि प्रयोगों में लक्षित होता है। ३७

प्रकृति और प्रत्यय

४०. एकाक्षरा भाषाओं में सम्बन्ध तत्त्व पृथक् नहीं होते। मूल पद ही ध्व कार्य भी करते हैं। पद स्थान और स्वर के भेद से प्रकृति और प्रत्यय या सम्बन्धतत्त्व आदि के रूप में भासित होते हैं। जब भाषा में बहुक्षरा होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई तब सम्बन्धतत्त्व आदि का कार्य करने वाले पदों की स्थिति गौण बनती गई और उनकी स्वतन्त्रप्रयोगशक्ति लुप्त होते-होते वे प्रकृति के साथ प्रयुक्तहोने लगे।

४१. परन्तु इन सम्बन्धतत्त्वों का अर्थ अक्ष-ण बना रहा जिसके कारण प्रकृति उन से मिलकर अपना और उनका—दोनों का अर्थ प्रकाशित करने

३६ नि० १।६।

३७ पाठ ८।१।४ भी देखें।

में समर्थ हो सकी। बहुवचन भाषा में प्रत्यय और विभक्ति आदि के रूप में व्यवहृत सम्बन्धतत्त्वों और प्रकृति में अर्थ का साम्य या एकता भी रही होगी अन्यथा उनका मेल सम्भव नहीं हो सकता था। ३८

४२. वैयाकरण भी कुछ ऐसा ही विचार रखते प्रतीत होते हैं। उनके मत में अर्थ को प्रकाशित करने वाला अथवा समझा जाने वाला प्रत्यय होता है। ३९ प्रकृतियों के ज्ञान के लिये धातु और प्रतिपादिक पाठ मिलते हैं। परन्तु प्रत्ययों का ऐसा पाठ न होने से उनका निःशेष ज्ञान संभव नहीं है। अतः प्रत्यय प्रकृति की अपेक्षा 'प्रधान' है। ४०

४३. विकार और आगम प्रकृति और प्रत्यय दोनों से सम्बन्ध रखते हैं, पदों की रचना के लक्ष्य अध्ययन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है। ये विकार और आगम प्रत्ययों के समस्त गुणों के धारक मालूम पड़ते हैं। प्रत्ययों के समान इनका भी कोई पृथक् पाठ उपलब्ध नहीं है।

४४. प्रत्यय साभिप्राय हैं। स्वार्थ में विहित प्रत्यय निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि वह भी प्रतिपादिक के अर्थ का ही प्रकाशक होने से साभिप्राय ही है। परन्तु विकार और आगम का कोई अभिप्राय नहीं है। यद्यपि पद अपने अखण्डरूप में ही अर्थ का प्रकाशक होता है, तथापि अन्य-व्यतिरेक से प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ अलग-अलग

ज्ञात हो जाता है। ४१

४५. सामान्य शब्दों के सम्बन्ध में प्रकृति और प्रत्यय में से किसी एक को दोनों के ही अर्थों का प्रकाशक अथवा प्रकृति को सार्थक और प्रत्यय को केवल द्योतक माना जा सकता है। परन्तु वक्षः आदि अन्य शब्दों के विषय में ऐसा मानना सम्भव नहीं है। वहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों के ही अलग-अलग अर्थ हैं, वे एक दूसरे से अनुकूलता से सम्बद्ध हैं और एक अखण्ड अर्थ को प्रकाशित करते हैं। इन पदों में प्रकृति स्थूल पदार्थ की और प्रत्यय एकत्व का द्योतक है। प्रत्यय को एकत्व आदि वचन और कर्मत्व का प्रकाशक भी माना गया है। ४२

४६. विभिन्न व्याकरण सम्प्रदायों में प्रकृति और प्रत्ययों की एकरूपता उपलब्ध न होने से स्कोटवादी पद और पदार्थ को असत्य या मिथ्या मानते हैं। भर्तृहरि वाक्य से बाहर पद की कोई सत्ता नहीं मानते हैं। वह स्वरूप से निश्चित न कोई वस्तु है, न कोई अर्थज्ञान कराता है। ४३

उपसर्ग और निपात

४७. उपसर्ग और निपात स्वतन्त्र अर्थों और सम्बन्ध तत्त्वों के प्रकाशक स्वतन्त्र प्रयुक्त पद थे। और जैसा गायत्र्य मानते हैं, इनके अनेकविध अर्थ थे। जब भाषा बहुवचन होने लगी तो इनमें भी विकार आया। कुछ उपसर्ग और निपात एकाक्षर से द्व्यक्षर बहुवचन बन गए। उपसर्ग क्रिया के योग में ही भाव-प्रधान रह गए। निपातों की स्वतन्त्ररूप में न सत्त्व-प्रधानता रही, न भावप्रधानता। वे यथास्थिति दूसरों के नाम और आख्यात के साहचर्य में ही दोनों सत्त्वप्रधान और भावप्रधान अर्थों को ज्ञान में समर्थ रह गए। इस प्रकार उपसर्गों और निपातों

४१ वही, पृ० १४६।

४२ वही, पृ० १४७-१४८।

४३ वही, पृ० १४२-१४८।

३८ तु० क० 'समर्थः पदविधि'।

३९ फ़िसप्राच०, पृ० १४४।

४० वही, पृ० १४३-४५।

पद ग्रहण किए हैं । तत्कालीन लोक-भाषाओं का भी उस पर प्रभाव माना जाता है । टवर्ग का आगमन, प्र उग आदि पद इसी श्रेणी में आते हैं ।

५४. यहाँ के आदिनिवासियों की संस्कृति का वैदिक भाषा के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा यह आज मुनिश्चित नहीं है । विद्वानों के ऐतिहासिक विचार कल्पना और अनुमान पर ही आधारित हैं । कतिपय विद्वानों ने आर्य और द्रविड़ आदि भेदों की यथार्थता और वैज्ञानिकता पर संसार विश्वासवाह सन्देह व्यक्त किया है । ५६. विद्वानों ने इस सन्देह की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है ।

५५. एकाक्षरा युग में अथवा पीछे वैदिक जन कहाँ-कहाँ रहे, किन्तु भौगोलिक परिस्थितियों का उन पर प्रभाव पड़ा यह भी निर्विवाद रूप से कहना सम्भव नहीं । इतना निश्चित है कि वैदिक भाषा का जो स्वरूप आज उपलब्ध है, वह भारत में प्रस्तुत हुआ । यहाँ के वातावरण में दार्शनिक प्रवृत्ति, कल्पना, संगति और समाज की समृद्धि है । अतः हो सकता है कि इसी वातावरण में मियुन-प्रक्रिया की कल्पना द्वारा भाषा का एकाक्षरा से बहुक्षरा में विकास हुआ हो । इस भाषा में भारत की स्थितियाँ सुनिश्चित होती हैं ।

५६. इस भाषा के विकास में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति तथा उन्नति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है । इसी के फलस्वरूप इस भाषा का उपलब्ध रूप है ।

५७. आभ्यन्तर परिवर्तनों की सीमा का निर्णय करना भी असम्भव सा है । ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक बार यदि पदों के प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष

रूप को उनकी पदावली की दृष्टि में ही यथावत् ग्रहण किया जाए तो समीकरण, विषमीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, स्वरों का प्रावि, मध्य और घन्त में आगमन, लोप, विपर्यय आदि सब का योग कुछ-न-कुछ सीमा तक मानना पड़ेगा । परन्तु ब्राह्मणों के इन कथनों को उलटी धारा में समझना आवश्यक है, क्योंकि उनका परोक्ष रूप ही वैदिक रूप है, प्रत्यक्ष रूप धातुओं और प्रत्ययों की कल्पना के बाद का अप्रयुक्त वैयाकरण प्रतिरूप है । अतः इन ध्वनिपरिवर्तन के नियमों का इस धारा में योग भी अस्वाभाविक है, कल्पना प्रसूत और अयथार्थ है ।

५८. तथापि जब भाषा एकाक्षरा से बहुक्षरा बन रही थी—यह विकास दीर्घकालीन रहा होगा—तब बलाघात से निर्बल स्वर और व्यञ्जनोका लोप, अनुकरण में अपूर्णता, प्रयोग से शब्दों का घिसना और प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति से उत्पन्न विकारों आदि का पूर्ण योग रहा होगा । वक्ता के मानसिक परिवर्तनों का भी भाषा के विकास पर प्रभाव अनिवार्य रहा होगा । परन्तु वैदिक भाषा के एकाक्षरा प्रारूप के आज उपलब्ध न होने से इन कारणों का ठीक-ठीक प्रभाव जानना सम्भव नहीं । नैवक्तो ने और वैयाकरणों ने वैदिक पदों का जो विश्लेषण दिया है, उस के मूल में धातुओं की कल्पना है । ये धातु कामचलाऊ तो हैं, परन्तु सर्वत्र मूल रूप नहीं हैं । अतः वैयाकरणों के लोप, आगम, वर्ण-विकार और विपर्यय के निर्धारण शब्दरूपों के साधक मात्र हैं, यथार्थ के चित्रक नहीं हैं ।

५९. ऊपर मिथुन प्रक्रिया या समाप्त के जो नियम दिये गए हैं, उनसे यह सुप्रसक्त है, कि समानार्थक पद ही मिथुनी हुए । सम्बन्धतत्त्व या स्थिरमेवक पद मूल अर्थतत्त्व के प्रकाशक, परिष्कार-

रक और भेदक होने से अर्थतत्त्व के साथ मिथुनी होने में समर्थ थे । इन दोनों प्रकार के पदों के योग से शब्द बने हैं । इनके अतिरिक्त जो प्रागम आदि विकार हुए हैं, वे अर्थ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, और निरर्थक हैं ।

६०. आधुनिक भाषाविद् वैदिक सस्कृत को भारोपीय भाषा से विकसित मानते हैं । इस मूल भाषा की कोई यथार्थ सत्ता अभी तक ज्ञात नहीं है । लिथुएनियन को इस के समीप-तम माना जाता है, परन्तु वह सस्कृत से अर्वाचीन प्रतीत होती है । दोनों भाषाओं की सांगोपांग तुलना यहाँ सम्भव नहीं । ब्रुगर्मेन की व्याकरण आदि से सकलित अधोदत्त कतिपय शब्दों की तुलना से ही दोनों भाषाओं के पौर्वापर्य का अनुमान किया जा सकेगा । सस्कृत पदों में उदात्त अचिह्नित है और लिथुएनियन में नीचे पड़ी रेखा से दिखाया गया है—

सस्कृत	लिथुएनियन
लिम्पति	लिम्पु (लिपज)
दक्षिण	वेस्त्रने
त्रि-यु	त्रि-ते
सू-तु-न्	सू-तु-न्
तूल-(नपु०)	तुल-न् (विशेषण, मूलतः सज्ञा)
वहामि	वेजु (व्युपयो)
चत्वार-अस्	केतुरि
दक्ष	देस्त्रिम्
प्लोतु-म् (प्लवते से)	प्लजु (प्लज-ति से)
दृक्	विल्क-म् (भेजिया) चतुर्षीबहु०-विल्क-म्

दाति	दो-ति
अर्थ	अल्थ
देवर	वेवेर्-द-म्
नास-आ (नासा)	नीसि-म्
या-म्	जा
या-मि	जा-यु
यकृत्	जेवनोस् (= जिवर) १० १३०
युयम्	जुय्
बयामि	वेजु
द्वय-	द्वेजि
रोदिमि	रोदिम
सीदति	सेदे-ति
नक्तम्	नक्ति-म्
मन्ये	मिनिउ
वाति वायु-प्	वेज-न् (वायु)
वर्ध-इष्ट	विरस्जु-म्
ज्व-य-म्	जुव-इन-म्

स्वर का भी बहुशः स्थानान्तरण और विकार पाया जाता है । ब्रुगर्मेन के मत में यह स्वरविकार पोछे का है ।

६१. लैटिन भाषा का इतिहास ईसा पूर्व की पाचवीं शती से प्रारम्भ होता है । इस काल में यह भाषा विषम, प्रारम्भिक, सैनिककृषक संस्कृति की छोटकरी थी । इस में उतनी कारक और पद

समृद्धि के संस्कार नहीं थे, जितने पीछे के युग में आए। तो भी इसमें भारोपीय भाषा की समस्त वाक्यरचना की प्रतिविधि जटिलतायें थीं। १४७ साहित्यिक लैटिन, कृत्रिम्य विद्वानों के मत में, एक कृत्रिम साधन थी जो लिखने के लिये शिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। १४८

६२. फ्रांस में पहले लैटिन भाषा थी। नवीं शती ईसा के अन्त के समीप पुरानी फ्रांसीसी भाषा पूर्ण उन्नति पर पहुँची। ग्यारहवीं शती तक उसने एक समृद्ध औरकाव्य साहित्य को जन्म दिया। १४९

६३. इसी प्रकार हिन्दी तथा अन्य भारोपीय भाषाओं की तुलना से यह अनुयास ही सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत के रूप सामान्यतः प्राचीनतम है। एकाक्षरा भाषा से बहुक्षरा भाषा का जो विकासक्रम और प्रक्रिया ऊपर दिखाई गई है, उसकी दृष्टि में अन्य भारोपीय भाषाओं के कुछ रूप अवश्य ही प्राचीन अथवा वैदिक रूपों के प्रारूप प्रतीत होते हैं। इनमें तीन स्थितियाँ सम्भव हैं—
(१) वैदिक प्रारूप ही बड़ा सुरक्षित है। वे उच्च भाषा में आधुनिक वैदिक रूपों की निष्पत्ति से पूर्व ही चले गए थे। (२) ये रूप वैदिक भाषा में भी उपलब्ध वैदिक रूपों के साथ-साथ प्रयुक्त

होते थे। उनमें से संक्षिप्त या प्राक्क्य लुप्त हो गए हैं।
(३) ध्वनि और भाषा के लोप, वर्णचक्र और क्षिप्रार्थ आदि विकासक्रमों से उनमें विकार का कारण वे प्राचीन रूपका प्रतीत होते हैं। इन भाषाओं में प्रवाचीन विकास की बहुलता की दृष्टि में अन्तिम स्थिति वर्णान्त सम्भव आम पड़ती है।

भारतीय मूल भाषा का स्वरूप

६४. इस वर्णन से यह अनुयास सम्बन्धित हो सकता है कि भारोपीय मूल भाषा के निर्वाच के लक्ष्य समस्त आधार विभिन्न मन्त्राओं के प्रवाचीन विवृत रूप हैं। इन रूपों की दृष्टि में प्रिय, प्राप्तमम, बरजर, कोस्टिज, कोरक्युनेटक आदि के ध्वनि-निधम बनाये गए हैं, तथा इन मन्त्राओं के आधार पर जो प्रवाचिज्ञान के नियम निर्धारित किए गए हैं, वे निरापद् नहीं। उनके आधार पर कल्पित भाषा वैज्ञानिक और सुद्ध नहीं हो सकती। वह विकासपूर्ण ही होगी। १५० अतः उसकी दृष्टि में वैदिक भाषा के ध्वनि, अर्थ, शब्द रूप और वाक्य विकासों को जाँचना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऊपर वर्णित वैदिक भाषा की उत्पत्ति और विकास के क्रम में इस भाषा का कोई स्थान लक्षित नहीं होता है।

५० बुकघासल, १, भूमिका, पृ० २, सदर्थ संख्या ३ तथा सं० खं० ३८०, ४२७ में इस भाषा में विभिन्न बोलियों की ब्रह्मा मानते हैं और कुछ ध्वनियों का भेद भी मानते हैं।

४७ मपसल०, पृ० ३४।

४८ बही, पृ० ३६।

४९ बही, पृ० ४।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के जुने हुए फूल (संज्ञित)

वेद का राष्ट्रीय गीत (संज्ञित)

मेरा धर्म (संज्ञित)

बसुल की नौका (दो भाग)

प्रतिनिर्वाह (संज्ञित)

प्रारम्भ समग्र

वैदिक स्वप्न विज्ञान

वैदिक ग्रन्थसंग्रह

वैदिक सृष्टिशास्त्र

ब्राह्मण की गी (संज्ञित)

वैदिक ब्रह्मचर्य गीत

वैदिक विनय (तीन भाग)

वेद गीताजलि

सोम मरौचर (संज्ञित)

वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र

स ध्या सुमन

स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश

प्रारम्भ मीमांसा

वै पक्ष यज्ञमीमांसा

सम्प्रदाय रहस्य

ग्रन्थवेदीय मन्त्रविज्ञान

ईशोपनिषद्भाष्य (संज्ञित)

अध्यात्म रोगी की चिकित्सा

ब्रह्मचर्य सदेश

धर्म संस्कृति के मूल तत्त्व

स्त्रियों की स्थिति

एकादशोपनिषद्

विष्णु देवता

अधिरहस्य

हमारी कामधेनु

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

५०० भारतवर्ष का इतिहास ३५ भाग

५०० बहुरार भारत

७०० योगधर कृष्ण

६०० स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

१२५ स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार

१५० गुरुकुल की स्थापना

२०० धर्म देश की कथा

१७५ दी मिडिल ईस्ट (इंग्लिश)

१७५ एशिया की इम

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

२०० स्तूप निर्माण कथा (संज्ञित)

६०० प्रमेह रोग का अन्त

२०० जल चिकित्सा विज्ञान

२०० हार्मियोपैथी के सिद्धान्त

२०० धर्मशास्त्र

१५० ब्राह्मण

संस्कृत ग्रन्थ

३७५ संस्कृत प्रवचन प्रथम भाग

२०० संस्कृत प्रवचनिका २५ भाग

१०० बालगीति कथा माला

५०० मार्गहृदय सुधा सङ्ग्रह

१५० पारिणीयाष्टकम् (दो भाग)

२०० पञ्चतन्त्र पूर्वार्द्ध (संज्ञित)

२५० पञ्चतन्त्र उत्तरार्द्ध संज्ञित

५५० सरल शब्द कथावली

५०० सरल धातु कथावली

५०० संस्कृत टांगविलेख

१२० पञ्चतन्त्र (मित्र सम्प्रदाय)

२०० पञ्चतन्त्र (मित्र भद्र)

२०० सशिष्य मनुस्मृति

२०० रघुवीर्य सङ्ग्रह

४५०

७००

४००

१२५

७५

५०

१३७

१००

५००

२००

१२५

१७५

२५०

२५०

५००

५७

५७

१७५

१२५

प्रतिभाग ७००

२५०

९००

१२५

१५०

१२५

७५

१५०

५०

२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।